

سلسلہ شرح کلام اقبال کا چوتھا حصہ

مطالب

اسرار و رموز

یعنی

غلامہ اقبال مرحوم و مخفوری کی فارسی مثنویوں اسرار خودی و رموز بخودی
جامع، سلیس اور عام فہم شرح

غلام رسول مہر

ناشرین

شیخ غلام علی اینڈ سنز، پبلشرز، کشمیری بازار، لاہور

برانچیں:- لاہور، کراچی، پشاور، حیدرآباد

سلسلہ شرح کلام اقبال کا چوتھا حصہ

مطالب

اسرار و رموز

یعنی

علامہ اقبال مرحوم و مغفور کی فارسی مثنویوں "اسرار بخودی" و
"رموز بخودی" کی جامع، سلیس اور عام فہم شرح

غلام رسول مہر

شیخ غلام علی اینڈ سنز کشمیری بازار لاہور

جملہ حقوق محفوظ

سلسلہ مطبوعات نمبر ۲۹۲

مطالع : شیخ نیاز احمد

مطبع : علمی پرنٹنگ پریس ۱۷- ہسپتال روڈ- لاہور

ناشر : شیخ غلام علی اینڈ سنٹر پرنٹرز پبلشرز لاہور

(طبع اول)

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بن سکتے
ہیں مزید اس طرح کی شاندار،
مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے
ہمارے ویس ایپ گروپ کو جوائن کریں

ایڈمن پینل

عبداللہ عتیق : 03478848884

صدرہ طاہر : 03340120123

حسین سیالوی : 03056406067

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

اسرارِ خودی | اسرارِ رموز میں سے پہلی مثنوی یعنی اسرارِ خودی ۱۹۱۵ء میں شائع ہوئی تھی۔ خودِ قبائل نے مثنوی سراج الدین کو ایک مکتوب میں تحریر فرمایا:

”یہ مثنوی (اسرارِ خودی) گزشتہ دو سال کے عرصے میں لکھی گئی، مگر اس طرح کہ کئی کئی ماہ کے وقفوں کے بعد طبیعت مائل ہوتی رہی۔ چند اوار کے دنوں اور بعض بے خواب راتوں کا نتیجہ ہے۔ موجودہ مشاغل وقت نہیں چھوڑتے اور جوں جوں اس پروفیشن (سیرسٹری) میں زمانہ زیادہ ہوتا جاتا ہے کام بڑھتا ہی جاتا ہے۔ نظری مشاغل کے امکانات کم ہوتے جاتے ہیں۔ اگر مجھے پوری فرصت ہوتی تو غالباً اس موجودہ صورت سے یہ مثنوی بہتر ہوتی۔ اس کا اندسرا حصہ بھی ہوتا جس کے مضامین میرے ذہن میں ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ حصہ اس حصے سے زیادہ لطیف ہوگا، کم از کم مطالب کے اعتبار سے۔ گویا ان اور تخیل کے اعتبار سے میں نہیں کہہ سکتا کہ کیسا ہوگا۔ یہ بات طبیعت کے رنگ پر منحصر ہے، جو اپنے اختیار کی بات نہیں“

یہ مکتوب ۴۔ اکتوبر ۱۹۱۵ء کا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ مثنوی کا آغاز ۱۹۱۲ء میں ہوا۔ سوال یہ ہے کہ فکرِ تصور

میں بھی آغاز کا وقت یہی درست تسلیم کر لینا چاہیے یا سلسلہ بہت پیچھے جاتا ہے؟

اکرام الحق صاحب سلیم کا بیان | اکرام الحق صاحب سلیم نے، اے فرماتے ہیں: اقبال ابھی کیمبرج ہی میں تھے اور کسی انگریزی رسالے کے لیے اسلامی سیاست پر مضمون لکھ رہے تھے کہ یکایک ان کے دل میں سوال پیدا ہوا، مسلمانوں کے زوال کا نفسیاتی محرک کیا تھا؟ اس کے جواب کے لیے سارا ذخیرہ دیکھ گئے، جو ان کے نزدیک کسی نہ کسی پہلو سے قابل اعتناء تھا، تاہم انہیں شافی جواب نہ مل سکا۔ اسی وقت سے وہ وجوہ تنزل پر غور کرتے رہے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کی قوتِ عمل شل ہو چکی ہے، ان میں اسلاف کا سادولہ، جوش،

خلوص اور ایثار باقی نہیں رہا۔ وہ توحید کی روح سے خالی ہو چکے ہیں۔ خودِ خدا کی جگہ اُن چیزوں نے لے لی ہے، جنہیں اسلام سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں۔ اسی زمانے میں انھوں نے حقیقی اسلامیّت کی بیداری کے لیے ایک نظام فکر ترتیب دیا، جس کے پہلے حصے نے "اسرارِ خودی" کی شکل اختیار کی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ جب تک مسلمانوں میں ابتدائی دور کی عملی روح اور خدا کے سوا ہر شے سے بے پروائی پیدا نہ ہوگی، وہ کوئی کام انجام نہ دے سکیں گے۔ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ادبیات کے ذخیرے میں ایسی کتابیں ناپید ہیں، جو مسلمانوں میں خود ملی اور جلد و جسم کی روح بھونک سکیں۔ جتنی کتابیں ان میں رائج تھیں، خودی، خود داری، ہمت، جوش اور ایثار کی تضعیف کا باعث تھیں۔ محترمہ عطیہ فیضی کے نام مکتوب | یہ کہنا مشکل ہے کہ اس مقصد و نصب العین نے شاعر کی کارگاہ افکار میں کیا کیا منکلیں اختیار کیں، یہاں تک کہ یہ "اسرارِ خودی" کے سانچے میں ڈھل کر منظر عام پر نمودار ہوا۔ اقبال کی اپنی تحریر کا مطالعہ بہ وقت نظر کیا جائے تو کہیں کہیں ایسے نقوش مل جاتے ہیں، جن کی رہنمائی میں ہم "اسرارِ رموز" کے مختلف ارتقائی مراحل کا سراغ لگا سکتے ہیں، مثلاً میرے علم کے مطابق ایک فارسی مثنوی کا ابتدائی ذکر اقبال نے ۱۹۱۱ء جولائی ۱۱ء کے ایک مکتوب میں، جو محترمہ عطیہ فیضی کے نام تھا، کیا تھا۔ یہ ظاہر یہ کسی ایسی ہی مثنوی کا ذکر تھا، جیسی بعد میں "اسرارِ خودی" کے نام سے منظر عام پر آئی۔ فرماتے ہیں:

”قبلہ والد صاحب نے فرمائش کی کہ حضرت بوعلی قلندر کی مثنوی کے طرز پر ایک فارسی مثنوی لکھوں۔ اس راہ کی مشکلات کے باوجود میں نے کام شروع کر دیا ہے، تمہیدی بند ملاحظہ فرمائیے:

نالہ را انداز نو ایجاد کن	بزم را از باد ہوا باد کن
آتش استی بزم عالم برزند	دیگر اں را ہم از یں آتش بسوز
سینہ را بر منزل صد نالہ ساز	اشک خویش را جگر پر کالہ ساز
پشت پا بر منزل دنیا بزن	موجہ بیرون این صدا بزن

شیخ بوعلی قلندر کی مثنوی | اس تحریر سے ظاہر ہے کہ اقبال نے ۱۹۱۱ء میں والد ماجد کی فرمائش پر ایک مثنوی شیخ بوعلی قلندر کی مثنوی کے انداز پر لکھنی شروع کر دی تھی۔ شیخ موصوف کے مطبوعہ کلام سے واضح ہوتا ہے کہ دیوان اور متفرقات کے علاوہ ان سے تین مثنویاں منسوب ہیں۔ ایک خاصی طویل ہے: اس کا نام مخزن معنوی بتایا گیا ہے۔ دوسری پہلی سے ذرا مختصر ہے، اس کا نام "کلام قلندر" ہی ہے۔ تیسری مثنوی سب سے چھوٹی ہے اور اس کا کوئی خاص نام نہیں۔ مطبوعہ کلام میں اسے "مثنوی بوعلی قلندر" قرار دیا گیا ہے۔ یہی مشہور متداول مثنوی اور الگ طبع ہو کر بھی فروخت ہوتی رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اقبال اور ان کے والد ماجد کے پیش نظر یہی آخری مثنوی تھی۔ "اس کے طرز" سے مقصد غالباً صرف

بھر تھی، باقی ظاہر ہے کہ شیخ کی مثنوی کے جو مطالب تھے، وہ اقبال کی مثنوی کے مطالب نہیں ہو سکتے تھے۔ اقبال نے خود بھی شیخ بوعلی قلندر کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اس مثنوی کا پہلا شعر خفیف سی ترمیم کے بعد شامل کر لیا ہے اور ایک شعر "رموز" میں بھی ہے:

پھر کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اقبال ابتدا میں ایک مختصر سی فارسی مثنوی لکھنا چاہتے تھے اور اسی لیے شیخ بوعلی قلندر کی مثنوی کا حوالہ دیا، جو مختصر تھی، یا ممکن ہے کہ اقبال نے والد ماجد سے مجوزہ مثنوی کا ذکر کیا ہو اور انھوں نے مشورہ دیا ہو کہ شیخ بوعلی قلندر کی مثنوی کا انداز پیش نظر رکھو۔ اس کے لیے قرآن مجید میں، البتہ ظاہر ہے کہ یقین و وثوق سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

مولانا روم | یہ بھی ممکن ہے کہ ابتدا میں مختصر مثنوی لکھنے کا خیال ہو، پھر اس موضوع پر غور و فکر کا سلسلہ جاری رہا تو زیادہ مطالب سامنے آ گئے اور مثنوی کو پھیلنا پڑا یہاں تک کہ اس کے تین حصے لکھنا چاہتے تھے۔ جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا، مگر صرف دو حصے لکھ سکے۔ اس وقت مولانا روم پیش نظر آئے اور ان کی مثنوی سے انتساب مناسب سمجھا گیا۔ نیز مولانا روم مختلف صورتوں میں ان کی ذہنی اور روحانی رہبری فرماتے رہے۔ جو چار شعر محترمہ عطیہ فیضی کے مکتوب میں منقول ہیں، ان میں سے تین رد تھوڑی سی ترمیم کے بعد "اسرار خودی" کے اس حصے میں شامل ہیں جس میں مولانا روم نے بر عالم خواب مثنوی لکھنے کی ہدایت فرمائی ہے۔

بہر حال اگر اکرام الحق صاحب سلیم کا بیان درست ہے کہ اقبال دوران قیام کیمبرج ہی میں کوئی ایسی چیز لکھنے کا فیصلہ کر چکے تھے جو مسلمانوں میں حقیقی پیدا ہو، پیدا کر کے تو قیاس ہی ہے کہ اس چیز نے ذہن میں مختلف شکلیں اختیار کیں۔ ابتدا میں اس کی حیثیت کچھ تھی، پھر نئے نئے پہلو سامنے آتے رہے، یہاں تک کہ دو مثنویوں کا خاکہ ان کے ذہن میں مکمل ہو گیا۔ ایک کا تعلق حیات فرد سے تھا، اس کا نام "اسرار خودی" رکھا، دوسری کا تعلق حیات ملت سے تھا اور ملت افراد کے اجتماع سے ترکیب پاتی ہے یعنی افراد مشترک مقاصد و مصالح کی غرض سے انفرادی ہستیوں پر پابندیاں لگا لیتے ہیں، لہذا اسے "رموز بیخودی" سے موسوم کیا گیا۔ باقی رہا اقبال کا یہ ارشاد کہ "اسرار خودی" گزشتہ دو سال میں لکھی گئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مثنوی کا خاکہ مکمل کر لینے کے بعد دو سال کے اندر اس میں رنگ بھرا گیا۔ یہ مطلب نہیں کہ اس سے پیشتر مثنوی کی کوئی الگ صورت ذہن میں نہیں آئی تھی یا وہ دوسرے خطوط پر غور و فکر نہیں کرتے رہے تھے۔

مثنوی کا نام | مثنوی کے نام کا مسئلہ اس کی تکمیل کے بعد بھی اقبال کے زیر غور رہا۔ وہ اپنے دوستوں سے بھی نام کے بارے میں مشورے فرماتے رہے۔ چنانچہ ۶ فروری ۱۹۱۵ء کے ایک مکتوب میں خواجہ حسن نظامی کو لکھتے ہیں:

"وہ مثنوی جس میں خودی کی حقیقت و استحکام پر بحث کی ہے، اب قریباً تیار ہے"

۱۵ اسرار و رموز "خفا"، شعر ۱۵۱ ایضاً ۱۵۱ شعر ۱۵۱ اسرار و رموز "خفا" شعر ۱۵۱

اگر پریس میں جانے کو ہے۔ اس کے لیے بھی کوئی عمدہ نام تجویز فرمائیے۔
شیخ عبدالقادر صاحب نے اس کے نام "اسرار حیات" ایمام سرورش ایمام نوہا
آئین نوہا تجویز کیے ہیں۔ آپ بھی طبع آزمائی فرمائیے اور نتائج سے مجھے مطلع
کیجئے تاکہ میں انتخاب کر سکوں۔

مثنوی کی ابتدائی جھلک | اسرار خودی کی اشاعت سے چھ سات مہینے پیشتر انجمن حمایت اسلام کا سالانہ اجلاس

ہوا تھا، جس میں اقبال نے بھی تصوف اور اسلام پر لکچر دیا تھا۔ اس میں انھوں نے فرمایا تھا:
"اس مروجہ تصوف کو اسلام کے سادہ قواعد اور عربی مدح دین سے کوئی علاقہ
نہیں اور اس کا بنیادی ستم یہ ہے کہ یہ خودی کو تباہ کرتا ہے، حالانکہ خودی ہی
ایک ایسی چیز ہے جو افراد و اقوام کی زندگی کی ضامن اور انسان کو بلند ترین مادی
ورہ جانی مدارج پر پہنچانے کی کفیل ہے۔"

مزید آگے بڑھ کر فرمایا:

"تصوف کے سرچشمے جہاں کہیں خودی کو مارنے کا ذکر آیا ہے، وہاں غوام
اس کے معنی غرور و تکبر کرتے ہیں، جو حقیقتاً ذائل میں سے ہے اور اس سے ہر
مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے، لیکن متصوفین نے یہ لفظ غرور کے معنی میں استعمال
نہیں کیا، بلکہ احساس ذات، انا اور میں کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ ان کا
مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مٹا دے، اپنے نفس کی نفی کر دے،
تب معرفت کی منزل پر فائز ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ تصور بالکل خلاف اسلام ہے،
اسلام چاہتا ہے کہ ہر انسان کی خودی نہ صرف قائم رہے، بلکہ ارتقاء کی منزل پر
گرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جائے جو اس کے لیے مقدّر ہے اور جس سے
ہر کوئی مقام انسانی تصور میں نہیں آ سکتا۔"

اس کے بعد فرمایا کہ میں نے "اسرار خودی" کے نام سے ایک مثنوی مرتب کی ہے، جس میں خودی کے متعلق حقائق
واضح کیے ہیں۔ یہ مثنوی عنقریب شائع ہوگی اور اس سے عجمی تصوف کا وہ ظلم پاش پاش ہو جائے گا، جس نے مسلمانوں
کو توفیق عمل سے محروم کر کے حمار و منجمد بنا رکھا ہے۔ پھر مثنوی کے کچھ اشعار سنائے۔ یہ اس کتاب کی پہلی جھلک
تھی جو آگے چل کر اقبال کی مستقل تعلیمات میں بنیادی حیثیت اختیار کرنے والی تھی۔

مثنوی کے کچھ اشعار اشاعت سے پیشتر خواجہ حسن نظامی کے اخبار "توحید" میں بھی شائع ہوئے تھے اور خواجہ صاحب نے اشعار کی تعریف کرتے ہوئے انہیں ازبر کر لینے کی سفارش کی تھی۔ بعد میں بحثیں چھڑیں تو خواجہ صاحب نے خود بھی ایک تحریر میں اس واقعے کا اعتراف کیا تھا۔

مثنوی کے خلاف ہنگامہ | غرض مثنوی شائع ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک دیباچہ تھا جو بارہ صفحات پر پھیلا ہوا تھا۔ فی صفحہ تقریباً ایک سو چالیس لفظ تھے۔ ایک چشکیش تھی جس میں مثنوی کو سر علی امام سے منسوب کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں وہ دولت آصفیہ کے باب حکومت کے صدر تھے، یعنی انہیں صدر اعظم کا منصب حاصل تھا، لیکن انتساب کی وجہ ان کا منصب نہ تھا بلکہ ان کے اور اقبال کے گھر سے ذاتی مراسم تھے۔ باقی مثنوی کی عام حیثیت وہی تھی، جواب ہے، البتہ پہلے ایڈیشن میں خواجہ حافظ کے متعلق ایسے اشعار لکھے گئے تھے، جو مختلف لوگوں خصوصاً صدیقیہ کو بہت ناخوشگوار محسوس ہوئے، حالانکہ اقبال کا مقصود تھا خواجہ حافظ یا ان کی شاعری نہ تھی، بلکہ وہ بہت زیادہ صلاح ادبیات پر رزے کا رہنے کے داعی تھے، دوسرے ایڈیشن میں یہ اشعار حذف کر دیے گئے اور ان کی جگہ اصلاح ادبیات اسلام اور حقیقت شعر کے زیر عنوان اشعار شامل کر دیے گئے۔ اس مثنوی کے خلاف بعض حلقوں میں شور مچا ہوا، جس کے اسباب ذیل میں درج ہیں،

۱۔ سمجھا گیا کہ اقبال تصوف کے مخالف ہیں، حالانکہ اس کے لیے کوئی قابل ذکر وجہ یا ناموجود نہ تھی۔

۲۔ اقبال نے خواجہ حافظ کی بے حرمتی کی ہے۔

۳۔ اقبال نے وحدت الوجود کو غلط بتایا ہے۔

۴۔ اقبال نے مثنوی سر علی امام سے منسوب کیے اپنی خودی پر ضرب لگائی۔

جس حد تک میں اندازہ کر سکا ہوں، زیادہ تر لوگ خواجہ حافظ ہی کے معاملے سے متاثر ہوئے۔ خواجہ کو بالعموم شاعر نہیں، ادلی سمجھا جاتا تھا اور ان کی شراب شراب معرفت مانی جاتی تھی، اگرچہ اس تعبیر کے لیے کئی گنجائش موجود نہ تھی تاہم میں یہاں کوئی بحث نہ چھیڑوں گا۔ میری خواہش یہ ہے کہ سب سے پہلے مثنوی کے تمام ضروری متعلقات خواتمہ گان کرام کے سامنے پیش کر دیں پھر وہ سب کچھ مرتب صورت میں سامنے لائیں جو اقبال نے اپنے افکار کی توضیح یا غلط انتسابات کی تردید یا بعض امور کے اعتراف میں کہا ہے، پھر ضرورت محسوس ہوئی تو بعض باتوں کی مزید توضیح کر دیں گا۔ ظاہر ہے کہ اپنے موقف کے دفاع کے لیے اقبال بہترین اور موزوں ترین شخص ہو سکتے تھے۔ کوئی دوسرا شخص نہ ان سے بڑھ کر زیر غور مسائل کا اندازہ دال تھا، نہ ان مسائل کی تائید میں اقبال سے قوی تر دلائل پیش کر سکتا تھا۔ کیوں نہ سب سے پہلے انہیں کے مندرجہ ذیل بکھرے ہوئے ارشادات کو یکجا کیا جائے، البتہ ممکن ہے، کوئی ضروری پہلو اتفاقیہ نظر انداز ہو گیا ہو، اس کے متعلق حسب ضرورت توضیحات پیش کی جاسکتی ہیں۔

و مباحہ اسب سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس دیا چے کے اہم نکات خود اقبال کے الفاظ میں پیش کر دیے جائیں، جسے دوسرے ایڈیشن میں حذف کر دیا گیا تھا۔ میرے انداز سے کے مطابق حذف کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انھوں نے جتنی توضیح فرمائی تھی، وہ اصل مطلب کے لیے کافی نہ تھی۔ جتنی توضیح ضروری تھی، وہ ایسی تفصیل کی محتاج تھی کہ دیا چہ بجائے خود ایک کتاب بن جاتا، لہذا انھوں نے یہی بہتر سمجھا کہ اسے حذف کر دیں۔ ہاں کوئی شخص ان کے موقف پر شرح و بسط سے لکھنا چاہے تو وہ دیا چہ اس سفر میں سنگھائے میل کا کام دے سکتا ہے۔ انھوں نے خود حافظہ اسلم جے راج پوری مرحوم کو لکھا کہ دیا چہ بہت مختصر تھا اور اپنے اختصار کی وجہ سے غلط فہمی کا باعث تھا، جیسا کہ بعض احباب کے خطوط سے اور دیگر تحریروں سے معلوم ہوا جو وقتاً فوقتاً شائع ہوتی رہیں، لہذا میں نے اسے حذف کر دیا۔

اہم نکات | دیا چے کا خلاصہ اقبال ہی کے الفاظ میں درج ذیل ہے :

۱۔ یہ وحدت و جدائی یا شعور کا روشن نقطہ جس سے تمام انسانی تخیلات و جذبات و تمنیات مستیر ہوتے ہیں، یہ پرکھنڈ شے جو فطرت انسانی کی منتشر اور غیر محدود کیفیتوں کی شیرازہ بند ہے، یہ خود می یا انا یا میں، جو اپنے عمل کے رو سے ظاہر اور اپنی حقیقت کے رو سے منہمک ہے، جو تمام مشاہدات کی خالق ہے، مگر جس کی اذیت مشاہدے کی گرم نگاہوں کی تاب نہیں لاسکتی، کیا چیز ہے؟ کیا یہ ایک لازوال حقیقت ہے یا زندگی نے محض عارضی طور پر فوری عملی اغراض کے حصول کی خاطر اپنے آپ کو اس فریب تخیل یا دروغ مصلحت آمیز کی صورت میں نمایاں کیا ہے؟ اخلاقی اعتبار سے افراد و اقوام کا طرز عمل اس نہایت ضروری سوال کے جواب پر منحصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہ ہوگی، جس کے حکماء و علماء نے کسی نہ کسی صورت میں اس کے جواب کے لیے دماغ سوزی نہ کی ہو۔

۲۔ مگر اس سوال کا جواب افراد و اقوام کی دماغی قابلیت پر اس قدر منحصر نہیں رہتا جس قدر ان کی اخلاقی طبیعت پر۔ مشرق کی فلسفی مزاج قومیں زیادہ تر اسی نتیجے کی طرف مائل ہوئیں کہ انسانی "انا" محض ایک فریب تخیل ہے اور اس بھندے کو گلے سے اتار دینے کا نام نجات ہے۔ مغربی اقوام کا عملی مذاق انہیں ایسے نتائج کی طرف لے گیا، جن کے لیے ان کی فطرت متقاضی تھی۔

۳۔ ہندو قوم کے موثر حکماء نے قوت عمل کی حقیقت پر نہایت دقیق بحث کی ہے اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ "انا" کی حیات کا یہ مشہور تسلسل، جو تمام آلام و حساب کی جوڑ ہے، عمل سے متعین ہوتا ہے۔ گویا انسانی "انا" کے موجودہ کیفیات و لوازم اسی کے گزشتہ طریق عمل کا لازمی نتیجہ ہیں اور جب تک یہ قانون عمل یا پانچ کام کرتا رہے گا، وہی نتائج پیدا ہوتے رہیں گے۔

۴۔ اس عجیب و غریب طریق پر ہندو حکماء نے تقدیر کی مطلق العنانی اور انسانی حریت یا ہر الفاظ و دیگر جبر و اختیار

کی گتھی کو سلجایا۔ فلسفیانہ لحاظ سے ان کی جدت طرازی داد و تحسین کی مستحق ہے، بالخصوص اس وجہ سے کہ وہ بہت بڑی خلاق جرات کے ساتھ ان تمام فلسفیانہ نتائج کو بھی قبول کرتے ہیں، جو اس قبضے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ جب "انا" کی تعین عمل سے ہے تو "انا" کے چند سے نکلنے کا ایک ہی طریق ہے اور وہ ترک عمل ہے یہ نتیجہ انفرادی اور ملی پہلو سے نہایت خطرناک تھا۔

۵۔ سری کرشن نے ملک و قوم کی فلسفیانہ روایات کی تنقید کی اور اس حقیقت کو آشکار کیا کہ ترک عمل سے مراد ترک عملی نہیں بلکہ عمل اقتضائے فطرت ہے اور اسی سے زندگی کا استحکام ہے۔ ترک عمل سے مراد یہ ہے کہ عمل اور اس کے نتائج سے مطلق وابستگی نہ ہو۔

۶۔ افسوس کہ جس عروج معنی کو سری کرشن اور سری رام نوج بے نقاب کرنا چاہتے تھے، سری شنکر (شکر اچاریہ) کے منطقی طلسم نے اسے پھر محجوب کر دیا اور سری کرشن کی قوم ان کی تجدید کے ثمر سے محروم رہ گئی۔

۷۔ مسئلہ "انا" کی تحقیق میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی ذہنی تاریخ کی یہ مماثلت نہایت عجیب و غریب ہے کہ جس نقطہ خیال سے سری شنکر نے گیتا کی تفسیر کی، اسی نقطہ خیال سے شیخ محی الدین ابن عربی نے قرآن شریف کی تفسیر کی۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے وحدت الوجود کو اسلامی تخیل کا ایک لاینفک عنصر بنا دیا۔ ابو عبد اللہ ابن عربی اور فخر الدین عراقی ان کی تعلیم سے نہایت متاثر ہوئے رفتہ رفتہ چودھویں صدی کے تمام عجمی شعراء اس رنگ میں رنگے گئے۔

۸۔ ہندو حکمرانوں نے وحدت الوجود کے اثبات میں دماغ کو مخاطب کیا۔ ایرانی شعراء نے اس مسئلے کی تفسیر میں زیادہ خطرناک طریق اختیار کیا، یعنی انھوں نے دل کو آماج گاہ بنایا اور اس مسئلے نے عوام تک پہنچ کر قریباً تمام اسلامی اقوام کو فدا کر دیا۔

۹۔ علامہ قوام میں سب سے پہلے غالباً ابن تیمیہ علیہ الرحمۃ اور حکماء میں واحد محمود نے اسلامی تخیل کے اس ہمہ گیر اعلان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا مگر افسوس ہے کہ واحد محمود کی تصانیف آج ناپید ہیں۔ ابن تیمیہ کی زبردست منطق نے کچھ نہ کچھ اثر فرود کیا، مگر حق یہ ہے کہ منطق کی خشکی شعر کی دلربائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔

۱۰۔ مغربی اقوام اپنی قوتِ عمل کی وجہ سے تمام اقوامِ عالم میں ممتاز ہیں اور اسی وجہ سے اسرائیل کی کوکھ کے لیے ان کے ادبیات و تخیلات اہل مشرق کے واسطے بہترین رہنما ہیں۔

۱۱۔ مغرب کے فلسفہ جدید کی ابتدا ہالینڈ کے اسرائیلی فلسفی (سپینوزا) کے نظام وحدت الوجود سے ہوتی ہے، لیکن مغرب کی طبائع پر رنگِ عمل غالب تھا۔ وحدت الوجود کا طلسم، جسے ریاضیات کے طریق استدلال سے بچھڑا گیا تھا، دیر تک قائم نہ رہ سکتا تھا۔

۱۲۔ سب سے پہلے جرمنی میں انسانی "انا" کی انفرادی حقیقت پر زور دیا گیا اور رفتہ رفتہ فلاسفہ مغرب، بالخصوص

حکماء انگلستان کے عملی ذوق کی بدولت، اس خیالی جسم کے اثر سے سر آنا د ہو گئے۔

۱۳۔ جس طرح رنگ و بود غیرہ کے لیے مختص حواس ہیں، اسی طرح انسانوں میں ایک اور حاتمہ بھی ہے۔ جسے "حسّ واقعات" کہنا چاہیے۔ ہماری زندگی واقعاتِ گزرہ پیش کے مشاہدہ کرنے اور ان کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کا عمل پیدا ہونے پر منحصر ہے، اگر ہم میں سے کتنے ہیں جو اس قوت سے کام لیتے ہیں، جسے اصطلاحاً حسّ واقعات سے تعبیر کیا گیا ہے!

۱۴۔ انگریزی قوم کی عملی نکتہ رسی کا احسان تمام دنیا کی قوموں پر ہے کہ اس قوم میں حسّ واقعات اور اقوام کی نسبت زیادہ تیز اور ترقی یافتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی دماغ یافتہ فلسفیانہ نظام، جو واقعات متعارفہ کی تیز روشنی کا متحمل نہ ہو سکتا ہو، انگلستان کی سرزمین میں آج تک مقبول نہیں ہوا۔ پس حکماء انگلستان کی تحریریں اس قابل ہیں کہ شرعی دل و دماغ ان سے مستفید ہو کر اپنی قدیم فلسفیانہ روایات پر نظر ثانی کریں۔

۱۵۔ یہ ہے اس مسئلے کی تاریخ کا ایک مختصر خاکہ جو اس نظم کا موضوع ہے۔ اس سے نظم کی تفسیر مقصود نہیں، محض ان لوگوں کو نشان راہ بتانا مقصود ہے جو پہلے سے اس غیر الفہم حقیقت کی دقتوں سے آشنا نہیں۔

۱۶۔ رہا شاعرانہ پہلو تو شاعرانہ نفس محض ایک ذریعہ ہے اس حقیقت کی طرف توجہ دلانے کا کہ لذتِ حیاتِ دنیا کی انفرادی حیثیت اس کے اثبات، استحکام اور توسیع سے وابستہ ہے۔ یہ نکتہ مسئلہ حیات مابعد الموت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بطور ایک تمہید کے کام دے گا۔

۱۷۔ لفظ خودی اس نظم میں بمعنی غرور استعمال نہیں کیا گیا، جیسا کہ عام اردو میں مستعمل ہے اور اس کا مفہوم محض احساسِ نفس یا تعینِ ذات ہے۔

اب میں مختلف امور کے متعلق خود اقبال کی تحریرات پیش کروں گا تاکہ ان کا نقطہ نگاہ واضح صورت میں سامنے آجائے اور یہی اس مقدمے کی حقیقی غرض و غایت ہے۔

توحید اور وحدۃ الوجود کا فرق | انھوں نے "اسرارِ خودی" کے دیباچے میں فرمایا تھا کہ ایسا ہی شعر الٰہی وحدۃ الوجود کی تفسیر میں دل کو آماج گاہ بنایا اور اس سلسلے میں ان کی حسین و جمیل نکتہ آفرینیاں عوام تک پہنچیں تو تمام مسلمان قومیں ذوقِ عمل سے محروم ہو گئیں۔ اسی مسئلے کے متعلق اقبال کی مختلف تصریحات ذیل میں درج کی جاتی ہیں سب سے پہلے وہ توحید اور وحدۃ الوجود کا فرق واضح کرتے ہیں فرماتے ہیں:

د صوفیہ کو توحید اور وحدۃ الوجود کا مفہوم سمجھنے میں سخت غلطی ہوئی ہے۔ یہ دونوں اصطلا حیں مراد ف نہیں، بلکہ مقدم الذکر کا مفہوم خالص مذہبی ہے اور مؤخر الذکر کا مفہوم خالص فلسفیانہ ہے۔ توحید کے مقابلے میں یا اس کی ضد لفظ

کثرت نہیں، جیسا کہ صوفیہ نے تصدیق کیا ہے، بلکہ اس کی وحدۃ الوجود کی وحدۃ کثرت ہے۔

اس علمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے وحدۃ الوجود یا زائدہ حال کے فلسفہ یورپ کی اصطلاح میں توحید کو ثابت کیا، وہ موحد تصور کیے گئے، حالانکہ ان کے ثابت کردہ مسئلے کا تعلق مذہب سے نہ تھا، بلکہ نظام عالم کی حقیقت سے تھا۔

”اسلام کی تعلیم نہایت صاف و روشن ہے یعنی عبادت کے قابل صرف ایک ذات ہے۔ باقی جو کچھ کثرت نظام عالم میں نظر آتی ہے، سب کی سب مخلوق ہے، گو علمی اور فلسفیانہ اعتبار سے اس کی کثرت اور حقیقت ایک ہی ہو۔ چونکہ صوفیہ نے فلسفے اور مذہب کے دو مختلف مسائل یعنی توحید اور وحدۃ الوجود کو ایک ہی مسئلہ سمجھ لیا، اس واسطے ان کو یہ فکر ہوئی کہ توحید ثابت کرنے کا کوئی اور طریق ہونا چاہیے جو عقل و ادراک کے قوانین سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ اس غرض کے لیے حالت سُکرِ ممد و معادن ہوئی۔ یہ اصل ہے مسئلہ حال و مقامات کی۔ مجھے حالت سُکر کی واقعیت سے انکار نہیں، صرف اس بات سے انکار ہے کہ جس غرض کے لیے یہ حالت پیدا کی جاتی ہے، وہ غرض اس سے متعلق پوری نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ صاحبِ حال کو ایک علمی مسئلے کی تصدیق ہو جاتی ہے، نہ کہ مذہبی مسئلے کی۔“

وحدۃ الوجود پر اتفاق | اس طرح توحید اور وحدۃ الوجود کے درمیان واضح امتیاز پیدا کر کے صوفیہ کی حالت سُکر کی حقیقت بھی کھول کر بیان کر دی۔ پھر یہ سوال سامنے آیا کہ وحدۃ الوجود ہے کیا؟ فرماتے ہیں:

”صوفیہ نے وحدۃ الوجود کی کیفیت کو محض ایک مقام لکھا ہے، لیکن یہ سوال کسی دل میں پیدا نہ ہوا کہ آیا یہ مقام کسی حقیقت نفس الامری کو واضح کرتا ہے؟ اگر کثرت حقیقت نفس الامری ہے تو یہ کیفیت وحدۃ الوجود، جو صاحبِ حال پر وارد ہوتی ہے، محض دھوکا ہے اور مذہبی اور فلسفیانہ اعتبار سے کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ اگر کیفیت وحدۃ الوجود محض ایک مقام ہے اور کسی

حقیقت نفس الامری کا انکشاف اس سے نہیں ہوتا تو پھر اسے معقول طور پر ثابت کرنا فغول ہے جیسا کہ محی الدین ابن عربی اور دیگر صوفیہ نے کیا ہے۔ نہ اس کے محض مقام ہونے سے روحانی زندگی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ قرآن کی تعلیم کے لئے وجود فی الخارج کو ذات باری سے نسبت اتحاد کی نہیں بلکہ مخلوقیت کی ہے۔ اگر قرآن کریم کی تعلیم یہ ہوتی کہ ذات باری کثرت نظام عالم میں دائرہ مائر ہے تو کیفیت وحدۃ الوجود کو قلب پر وارد کر سکتا نہ ہی زندگی کے لیے نہایت مفید ہوتا بلکہ مذہبی زندگی کی آخری منزل ہوتا۔

اعتراف حقیقت | بعض حلقوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ ایک زمانے میں اقبال خود ان عقائد کے قائل تھے فرماتے ہیں:

”مجھے اس دور کا اعتراف کرنے میں کوئی شرم نہیں کہ میں ایک عرصے تک ایسے عقائد و مسائل کا قائل رہا جو بعض صوفیہ کے ساتھ خاص ہیں اور جو بعد میں قرآن شریف پر تردید کرنے سے صحابہ کرام اسلامی ثابت ہوئے، مثلاً شیخ محی الدین ابن عربی کا مسئلہ قدم ارواح کلام مسئلہ وحدۃ الوجود یا مسئلہ تنزلات مرتبہ یا دیگر مسائل جن میں سے بعض کا ذکر عبد الکریم جیل نے اپنی کتاب ”انسان کامل“ میں کیا ہے۔ یہ تینوں مسائل میرے نزدیک مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ مسئلہ قدم ارواح افلاطونی ہے۔ یوحنا سینا اور ابو نصر فارابی دونوں اس کے قائل تھے چنانچہ مغربی نے اسی وجہ سے دونوں بزرگوں کی تکفیر کی ہے۔ شیخ ابن عربی نے اس مسئلے میں اس قدر ترمیم کی کہ صلحا دو کلام کے ارواح کے قدم کے قائل ہوئے مگر ظاہر ہے کہ اصول وہی ہے اور مسلمانوں میں اس مسئلے نے قبر پرستی کی بنیاد رکھی۔“

وحدۃ الوجود و تنزلات مرتبہ | آگے چل کر فرماتے ہیں کہ تنزلات مرتبہ کا مسئلہ افلاطونیت جدیدہ کے بانی پلانٹینس کا جو نیزہ کردہ ہے۔ مسلمانوں کے ابتدائی دور میں افلاطونیت سہید میرہ کی ایک کتاب کا ترجمہ عربی میں کیا گیا تھا اور اس کا نام النہیات ارسطو رکھ دیا گیا۔ مسلمان اب تک اس کے مضمون کو ”فلسفہ ارسطو“ تصور کرتے ہیں؛ حالانکہ اسی کے ایک پروفیسر نے قوی دلائل سے ثابت کر دیا ہے کہ اس کتاب کو النہیات ارسطو سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ پلوٹانوس کے خیالات کا عربی ترجمہ ہے۔ ان مسئلہ تنزلات مرتبہ یونانی فلسفے سے منتقل ہو کر عربی میں آیا۔ اسلامی حکماء و صوفیہ

نے اپنی اپنی اغراض کے مطابق اسے اصطلاحات اسلامیہ میں بیان کیا۔
 ۱۔ شیخ شہاب الدین مقتول نے حکمت الاشراق میں اس مسئلے کو یوں بیان کیا ہے کہ
 اسلام سے پہلے کے زرتشتی فلسفے کو بھی اس میں ملا دیا ہے اور اس زرتشتی عنصر
 کی تصدیق و توثیق کے لیے قرآن کی مشہور آیت اللہ نور السموات والارضین تبارک
 کی ہے۔ اس وقت ہندوستان میں بہت سے صوفی حضرات اس مسئلے کے قائل
 ہیں اور غالباً اس وجہ سے کہ وہ اس کی تاریخ سے آگاہ نہیں۔

۲۔ مسئلہ وحدۃ الوجود گویا مسئلہ تنزلاتِ ربّیہ کی فلسفیانہ تکمیل ہے بلکہ یوں
 کہیے کہ عقل انسانی خود بخود تنزلاتِ ربّیہ سے وحدۃ الوجود تک پہنچی ہے۔ میرا
 مذہب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نظام عالم میں جاری و ساری نہیں بلکہ نظام عالم کا
 خالق ہے اور اس کی راہِ ربّیت کی وجہ سے یہ نظام قائم ہے۔ جب وہ چاہے گا،
 اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حکماء کا مذہب تو جو کچھ ہے، اس سے بحث نہیں، دینا
 اس بات کا ہے کہ یہ مسئلہ اسلامی طریقہ پر کا ایک غیر منفک عنصر بن گیا ہے اور اس
 کے ذمہ دار زیادہ تر صوفی شاعر ہیں۔

اس سلسلے میں بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فارسی اُثر پر تمام و کمال اس زہر سے متاثر ہے۔ چند مستثنیات خند
 ہیں۔ پنجاب کے ناظرین کو ایک پنجابی شاعر کا قول شاید زیادہ پسند آئے :

۱۔ وحید خاں ایک پنجابی شاعر تھا جو کسی مہند و جوگی کا مرید ہو کر فلسفہ ویدانت روہت
 اور وحدۃ الوجود ایک ہی چیز ہیں) کا قائل ہو گیا تھا۔ اس تبدیل خیال و عقیدہ
 نے جو اثر اس پر کیا، اسے وہ خود بیان کرتا ہے :

تھے ہم پوت پٹھان کے دل کے دل دیں ہوئے : شرن پڑے رگناتھ کے سکے نہ نکا توڑے

مطلب یہ کہ ہم پٹھان کے بیٹھے تھے اور ہماری یہ کیفیت تھی کہ فوجوں کے منہ بوڑ دیتے تھے، مگر جب سے
 رگناتھ جی کے قدم پکڑے ہیں، یعنی جب سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ہر چیز میں خدا جاری و ساری ہے، یہ حالت
 ہو گئی کہ ایک تنکا بھی نہیں توڑ سکتے، کیونکہ آڑنے میں تنکے کو دکھ پہنچنے کا احتمال دامن گیر رہتا ہے۔

فلسفہ اور تصوف کا اختلاط ایک مصیبت یہ تھی کہ اہل تصوف نے فلسفے کے مسائل کو تصوف کے مسائل
 سمجھ لیا تھا بلکہ تصوف کے مسائل میں بھی عموماً فلسفے کی اصطلاحات استعمال کی جاتی تھیں اور اسی وجہ سے عام

لوگوں کو مسائل تصوف کی چیدگیاں سمجھنے میں دقت پیش آتی تھی۔ پیچیدگیوں کی وجہ عموماً یہ سمجھی جاتی ہے کہ پڑھنے والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ معاملات سمجھنا مشکل ہے کیونکہ ان کا تعلق مشاہدے سے ہے اور مشاہدے کی پوری کیفیت الفاظ میں پیش نہیں کی جاسکتی۔ اس کی مثال یہ سمجھنا بھی کہ کسی ایسے منظر کو لفظوں میں پیش کرنا آسان نہیں ہوتا، جو کبھی دیکھا نہ گیا ہو۔ ان دیکھی شے کو دیکھی ہوئی چیزوں کی تمثیل کا سہارا لے کر ہی ایک حد تک واضح کیا جاسکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تمثیل کی تو مینج جزو ایسی ذہن نشین ہو سکتی، تاہم میری قلمی رائے ہے کہ بیان میں جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ فلسفیانہ مصطلحات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اولاً فلسفیانہ مسائل کو خواہ مخواہ تصوف کے مسائل بنالیا گیا، ثانیاً جو مسائل تصوف سے متعلق تھے انہیں بھی فلسفیانہ مصطلحات کے ذریعے سے گراں بار اور غیر الفہم بنانے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی گئی۔ اقبال لکھتے ہیں:

”فلسفیانہ اور مولانا خانہ اعتبار سے مجھے بعض ایسے مسائل سے اختلاف ہے جو

حقیقت میں فلسفے کے مسائل ہیں مگر جن کو عام طور پر تصوف کے مسائل سمجھا جاتا ہے۔“

اسلام میں ہندی و یونانی خیالات | اوپر تنزلاتِ ہند کا ذکر آچکا ہے۔ اقبال مولانا سراج الدین پال کے نام ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:

”ہندی مسلمانوں کی نہی بدعتی یہ ہے کہ اس ملک سے عربی زبان کا علم اٹھ گیا ہے اور قرآن کی تفسیر میں محاورہ عرب سے بالکل کام نہیں لیتے یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں قاعدت اور توکل کے دو معنی لیے جاتے ہیں جو عربی زبان میں ہرگز نہیں ہیں۔ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ میں ایام سے مولد تنزلات میں یعنی ”فی سِتَّةِ تَنْزَلَاتٍ“ سمجھ کر یہ معلوم نہیں کہ عربی زبان میں ”یوم“ کا یہ مفہوم قطعاً نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ تخلیق بالتنزلات کا مفہوم ہی عربیوں کے مذاق اور فطرت کے مخالف ہے، اس طرح ان لوگوں نے نہایت بیدردی سے قرآن اور اسلام میں ہندی اور یونانی تخیلات داخل کر دیے ہیں۔“

”آب حیات“ کے نام سے نہر ایرانی شاعروں نے وحدۃ الوجود کی بنا پر ایک ایسا ذخیرہ ادبیات فراہم کر دیا جس میں مشاعرہ اسلام کی تزیین و تفسیر عجیب و غریب اور بہ ظاہر و ظریف طریقوں سے کی اور اسلام کی ہر محمود شے کو ایسا لباس پہنا دیا کہ پڑھنے اور سننے والے کے دل میں اُس کی بڑائی کا احساس تازہ ہو جائے۔ اقبال فرماتے ہیں:

”اگر اسلام افلاس کو بُرا کہتا ہے تو حکیم سنائی افلاس کو اعلیٰ درجے کی سعادت قرار

دیتا ہے۔ اسلام جہاد فی سبیل اللہ کو حیات کے لیے ضروری تصور کرتا ہے تو شرعاً

اس شعارِ اسلام میں کوئی اور معنی تلاش کرتے ہیں، مثلاً:
غازی ز پئے شہادت اندر تگ و پوسست
غافل کہ شہید عشق و صل ترا دوست
در روز قیامت این بہرہ کے ماند
این کشتہ دشمن است و آن کشتہ دوست

یہ رباعی شاعرانہ اعتبار سے نہایت عمدہ ہے اور قابلِ تعریف، مگر انصاف سے دیکھیے
توحیدِ اسلامیہ کی تردید میں اس سے زیادہ دلفریب اور خوبصورت طریقہ اختیار نہیں
کیا جاسکتا۔ شاعر نے کمال یہ کیا ہے کہ جس کو اس نے زہر دیا ہے اس کو احساس بھی اس
ہر کا نہیں ہو سکتا کہ مجھے کسی نے زہر دیا ہے بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ اب حیات پایا گیا ہے لا
خواجہ حسن نظامی کی کوششیں | احدثۃ الوجود کے متعلق اقبال کے افکار خود انھیں کے الفاظ میں پیش کر دیے
گئے۔ خواجہ حسن نظامی مرحوم اس سلسلے میں اقبال کی مخالفت کے لیے اتنے سرگرم تھے کہ انھوں نے چند سوالات مرتب
کر کے وقت کے مشائخ کے پاس بھیج دیے غالباً انھیں خیال ہو گا کہ مشائخ کی طرف سے تائیدی تحریریں آجائیں گی تو اقبال کی
مخالفت کو خوب تقویت پہنچے گی۔ ان سوالات میں سے بعض یہ تھے:

۱۔ کیا توحید اور وحدۃ الوجود جدا گانہ اشیا ہیں؟

۲۔ کیا قرآن شریف عقیدہ وحدۃ الوجود کا مخالف ہے؟

توحید اور وحدۃ الوجود کی تشریح اور اقبال کے لفظوں میں پیش کی جا چکی ہے۔ وہ انھیں دو جدا گانہ چیزیں
سمجھتے تھے اور حق یہی ہے کہ وہ جدا گانہ چیزیں تھیں۔ باقی رہا وحدۃ الوجود کو قرآن مجید کے ذریعے سے ثابت کرنا
تو خواجہ صاحب کے نہایت عمدہ علیہ رفیقوں نے بھی حوصلہ افزا جواب نہ دیا۔ مثلاً اکبر الہ آبادی نے خواجہ صاحب
کو لکھا:

حضرت اقبال نے میرے نزدیک تمہید میں احتیاط نہیں کیا مگر اب وہ سنبھل کر
مسئلہ وحدۃ الوجود اور مسئلہ رہبانیت پر گفتگو کریں گے۔ میں آپ کو مناسب اور محفوظ جگہ
میں نہ پاؤں گا، اگر آپ قرآن مجید سے مسئلہ وحدۃ الوجود کو ثابت کرنے کے لیے قلم
اٹھائیں گے، علماء فطریعت نے غالباً فرادیا ہے کہ یہ مسئلہ جنہذا اسلام نہیں ہے۔

اسی طرح شاہ سیماں پھلواری نے جواب میں لکھا:

۱۔ اقبال نامہ صفحہ ۱۸۱ ص ۲۰۲۔ ۲۔ رسالہ اقبال ثابت مسئلہ وحدۃ الوجود ص ۱۵۰ ص ۱۵۱۔

اس میں شک نہیں کہ وحدۃ الوجود ایک علمی مسئلہ ہے جسے اصطلاح میں ربط
الحادث، با تقدیم کتے ہیں اور تمام کتب الہیات میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اسلامی
میر و سلوک اور مشاہدۃ الہ اور تجلیات سے اس کا تعلق تو ضرور ہے مگر مدارِ نجات سے
اس کا کوئی واسطہ نہیں ملتا۔

اخلاص فی العمل سے محبت | چنانچہ خواجہ صاحب کی یہ کوشش بھی نتیجہ خیر ثابت نہ ہوئی۔ حق یہ ہے کہ موصوف
کا موقف سراسر غلط اور بے بنیاد تھا۔ یقیناً انھوں نے ہم کے ان جذبات کو بھڑکا کر کارہی کی کوشش کی جنہیں دین یا
تصوف یا اخلاق ہی انہیں خالص ادبیات سے بھی کوئی تعلق نہ تھا۔ اب سرسری طور پر تصوف کے متعلق بھی اقبال
کے افکار پیش نظر رکھ لینے چاہیے، اور یہ ایک اقتباس پیش کیا جا چکا ہے جس میں انھوں نے فرمایا کہ مسلمان
کئی صدیوں سے ایرانی افکار کے زیر اثر ہیں۔ انھیں عربی اسلام، اس کے نصب العین اور غرض و غایت سے قطعاً
شناسائی نہیں۔ ان کے ادبی نصب العین بھی ایرانی ہیں اور مجلسی نصب العین بھی ایرانی۔ اقبال کی آرزو تھی کہ ان
ایرانی اثرات سے اسلامی عقائد و افکار اور اعمال و اخلاق کو پاک کر دیں۔ مشنری میں جہاں کہیں عجبت سے اعتراضات
عربیت کی طرف رجعت کا ذکر ملتا ہے، وہاں مقصود ملک عجم اور اس کے باشندے نہیں، بلکہ وہی ایرانی اثرات میں رجو
اسلامی عقائد و اعمال و اخلاق پر پڑے اور خلاف مقاصد اسلام بنتے۔ حقیقی تصوف سے انھوں نے کبھی اختلاف
نہیں کیا بلکہ وہ اس تصوف کے، جو اصل اسلام ہے، جس طرح ابتدا میں شیعائی تھے، آخری وقت تک شیعائی رہے
چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

اگر تصوف سے اخلاص فی العمل مراد ہے (اور یہی مفہوم قرآن ادنیٰ میں اس کا لیا جاتا
تھا) تو کسی مسلمان کو اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہاں جب تصوف فلسفہ بننے کی
کوشش کرتا ہے اور عجبی اثرات کی وجہ سے نظام عالم کے حقائق اور باری تعالیٰ
کی ذات کے متعلق موشگافیاں کیے کے کھنٹی نظریہ پیش کرتا ہے تو میری روح اس
کے خلاف بغاوت کرتی ہے۔

ظاہر و باطن | ایک اور مکتوب میں خان محمد نیاز الدین خاں کو لکھتے ہیں کہ:

تصوف کی تاریخ لکھ رہا ہوں۔ دو باب لکھ چکا ہوں؛ یعنی منصور علی ج تک پانچ
چار باب آند ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی علامہ ابن جوزی کی کتاب کا وہ حصہ
بھی شائع کروں گا جو انھوں نے تصوف پر لکھا ہے۔

”تصوف کے ادبیات کا وہ حصہ جو اخلاق و عمل سے تعلق رکھتا ہے نہایت قابل قدر ہے کیونکہ اس کے پڑھنے سے طبیعت پر سوز و گداز کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ فلسفے کا حصہ محض بیکار ہے اور بعض صورتوں میں میرے خیال میں تعلیم قرآن کے مخالف۔ اسی فلسفے نے متاخرین صوفیہ کی توجہ صمد و اشکال غیبی کے مشاہدے کی طرف کر دی اور ان کا نصب العین محض غیبی اشکال کا مشاہدہ بن گیا، حالانکہ اسلامی نقطہ خیال سے تزکیہ نفس کا مقصد محض ازدیاد یقین و استقامت ہے اخلاقی اور عملی اعتبار سے متعینین اسلامیہ کی حکایات و مقولات کا مطالعہ نہایت مفید ہے، لیکن دین کی اصل حقیقت ائمہ اور علماء کی کتاب میں پڑھنے ہی سے نکلتی ہے۔ آج کل زمانے کا اقتضایہ یہ ہے کہ علم دین حاصل کیا جائے اور اسلام کے عملی پہلو کو نہایت وضاحت سے پیش کیا جائے حضرات صوفیہ خرد کہتے ہیں کہ شریعت ظاہر ہے اور تصوف باطن، لیکن اس پُنا شوب زمانے میں وہ ظاہر، جس کا باطن تصوف ہے، معرض خطر میں ہے۔ اگر ظاہر قائم نہ رہا تو اس کا باطن کس طرح قائم رہ سکتا ہے؟

مذہب کا مقصود | حقیقت یہ ہے کہ اقبال قوم کی عملی قوت کو زیادہ سے زیادہ بختہ و استوار نہ کھنچا جاتے تھے اور ہر اس طے کو مضر سمجھتے تھے، جو اس بختگی اور استواری میں خلل انداز ہو۔ انہوں نے جس زمانے میں امرِ خودی لکھی گئی، اس زمانے کا تصوف بالعموم عملی قوت میں ضعیف پیدا کرنے کا موجب تھا اور آج حالت غالباً اور بھی پریشان کن نظر آتی ہے۔ اقبال کس درد اور سوز سے فرماتے ہیں کہ:

”مذہب کا مقصود عمل ہے نہ کہ انسان کے عقلی اور دماغی تقاضوں کو پورا کرنا۔ اسی واسطے قرآن شریف کہتا ہے: وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر مذہب کا مقصود عقلی تقاضوں کو پورا کرنا ہو بھی، جیسا کہ ہنود کے رشیوں اور فلسفیوں نے خیال کیا ہے، تو زمانہ حال کی خصوصیات کے اعتبار سے اس کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اس وقت وہی قوم محفوظ رہے گی، جو اپنی عملی روایات پر قائم

رہے گی۔ ۵۷

اس دور میں سب منٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پر ہے اور لگا اپنی مہٹ کا ہے۔

۱۷ مکاتیب اقبال ص ۵۷ ایضاً ص ۵۷

منصوصاً نہ شاعری | یقیناً اقبال کے دل میں وحدۃ الوجود اور اس کے داعیوں کے متعلق اچھا خیال نہ تھا۔
ایک جگہ فرماتے ہیں:

”تصوّف کا سب سے پہلا شاعر عراقی ہے، جس نے ثلعات میں فصوص الحکم محمدی الدین
ابن عربی کی تعلیمات کو نظم کیا ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے، فصوص میں موالحیہ و ذوق
کے آؤں کچھ نہیں۔ اس پرہ میں الشاد اللہ مفصل لکھوں گا اور سب سے آخری شاعر
حافظ ہے (اگر اسے صوفی سمجھا جائے)۔“

انہیں یقین تھا کہ تصوّف کی پوری شاعری مسلمانوں کے سیاسی انحطاط کے دور میں پیدا ہوئی ہے۔
”ہم قوم میں طاقت و توانائی مفقود ہو جائے، جیسا کہ تاریخی یورپ کے بعد
مسلمانوں میں مفقود ہو گئی تو پھر اس قوم کا نقطہ نگاہ بدل جایا کرتا ہے۔ ان کے نزدیک
توانائی ایک حسین و جمیل شے ہو جاتی ہے اور ترک دنیا موجب تسکین نہیں ترک دنیا
کے پردے میں تو میں اپنی شستی دکا ہلی اور اس شکست کو جو انھیں تبارخ البشا
میں ہو، چھپایا کرتی ہیں۔“

اقبال کا مقام | ان تمام ارشادات سے ریزہ روشن کی طرح آشکارا ہے کہ اقبال اسلام کی درخشاں مشعل اٹھانے
ہوئے قوم کو زندگی کے کس راستے پر لگا رہے تھے۔ دنیا نے انھیں شاعر سمجھا، بہت بڑا اور حکیم شاعر، جو ایک خاص
پیغام مدت العمر دیتا رہا، لیکن یہ احساس آج تک نہ کیا جا سکا کہ اس کے حقیقی کام کا دائرہ کس درجہ بنیادی، گہرا وسیع
اور کس قدر دور رس تھا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اقبال کے براہ راست مخاطب مسلمان تھے، لیکن اس کا پیغام پورے
عالم انسانیت کے لیے تھا اور وہ مسلمانوں کو بھی اسی راہِ عمل پر بختم و استوار کر دینا چاہتا تھا جو خدمت انسانیت
کے لیے اسلام نے پیش کی تھی۔ اقبال کا مقام اتنا بلند تھا کہ ہم لوگ آج تک اس کا صحیح اندازہ نہ کر سکے۔
یقیناً قدرت صدیوں کے بعد ایسے انسانوں کو دنیا میں بھیجتی ہے جو ماضی اور حال کی ظلمتوں کو چیر کر مستقبل کو
صاف صاف ہر شخص کے سامنے روشن کر دیتے ہیں۔ قَدْ تَبَيَّنَ الرَّشْدُ مِنَ الْغَيِّ قرآن مجید کی شان ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں قرآن مجید کی صحیح خدمت انجام دینے والے بھی حق کو مائل سے، کھڑے کھڑے
سے، نیک کو بد سے اور راستی کو کجی سے اسی طرح الگ کر دیتے ہیں کہ کسی کے لیے اشتباہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔
باقی رہے وہ لوگ جو سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہیں، پھر بھی نیک و بد میں تمیز نہیں کرتے یا نہیں کرنا چاہتے تو
ان کے لیے قرآن مجید ہے ہی فرما چکا ہے کہ اُن کے پاس کان ہیں، مگر نہیں سنتے۔ آنکھیں ہیں، مگر نہیں دیکھتے۔

ملہ میں، مگر ان سے سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ وہ چوپایے ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ۔
ایک طعن کا جواب | بہر حال اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اقبال کو حقیقی تصوف سے نہ محض اختلاف نہ تھا بلکہ وہ اس کے سرگرم حامی تھے۔ خواجہ حسن نظامی نے خواہ مخواہ اخباروں میں مشہور کر دیا کہ وہ صوفیہ کرام سے بدظن ہیں اور انہیں اپنا موقف واضح کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ مولانا اکبر کو ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:

”پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کون سا تصوف میرے نزدیک قابل اعتراض ہے۔
 میں نے جو کچھ لکھا ہے، وہ نئی بات نہیں۔ حضرت علاء الدینؒ مہمانی لکھ چکے ہیں، حضرت جنیدؒ بغدادی لکھ چکے ہیں۔ میں نے تو محی الدینؒ رابن عربیؒ اور منصور حلاجؒ کے متعلق وہ الفاظ نہیں لکھے جو حضرت مہمانیؒ اور جنیدؒ نے ان دونوں بزرگوں کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں۔ ہاں عقائد و خیالات سے بیزاری ضرور ظاہر کی ہے۔ اگر اسی کا نام مادیت ہے تو قسم بہ خدا سے لائبرال مجھ سے بڑھ کر مادہ پرست دنیا میں کوئی نہ ہو گا۔“

قومی زندگی کے لیے کیسا ادب چاہیے | دیکھیے، کتنی صاف اور واضح بات کہی۔ یہ تصوف کی مخالفت نہ تھی بلکہ ان باتوں کی مخالفت تھی جو مختلف بلند نام اصحاب کے آفتاب سے تصوف اور دین میں داخل ہو گئی تھیں، حالانکہ انہیں نہ تصوف سے کوئی علاقہ تھا، نہ دین سے۔ پھر اقبال کی آرزو تھی کہ قوم از سر نو سر بلند ہو۔ وہ ایسی ادبیات کے خواہاں تھے، جو طبیعتوں میں ہمت، جو انفرادی اور عزم کا رپہ پیدا کریں، عجیبی تصوف نے ایسا از بنی ذخیرہ ہمیں کر دیا تھا، جو طبیعتوں کو پست کرنے والا تھا۔ اقبال خود لکھتے ہیں:

”عجیبی تصوف سے لٹریچر میں دلفریبی اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ مگر ایسا کہ طبائع کو پست کرنے والا ہے۔ اسلامی تصوف دل میں قوت پیدا کرتا ہے اور اس قوت کا اثر لٹریچر پر ہوتا ہے۔ میرا تو یہی عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کا لٹریچر تمام محاکم اسلامیہ میں قابل اصلاح ہے۔ بیسیٹک لٹریچر (قنوطی ادب) کبھی زندہ نہیں رہ سکا۔ قوم کی زندگی کے لیے اس کا اور اس کے لٹریچر کا آپس میں (رجائی) ہونا ضروری ہے۔“

خواجہ حافظ | میرے تاثر کے مطابق ”اسرار خودی“ کے خلاف ہنگامہ پیدا ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس میں خواجہ حافظ کے متعلق اچھی رائے ظاہر نہیں کی گئی تھی۔ خواجہ حافظ کو ادبیاریں شمار کر لیا گیا تھا اور عام لوگوں

کا عقیدہ ہی ہو گیا تھا کہ وہ بڑے بلند پایہ اور خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ انہیں شاعر سے کہیں زیادہ پار ماما جاتا تھا اور یہ معاملہ انہیں تک محدود نہ تھا بلکہ اکثر شاعر جن کی کتابیں یہاں کے نصاب میں شامل رہیں، ایسی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ حافظ کے اشعار شعرا سے کہیں زیادہ صوفیہ کی مجالس میں پڑھے جاتے تھے اور تصنیف و تادیل کا جیسا عمل ان کے دیوان پر جاری ہوا، اس کی مثال شاید ہی کسی دوسری جگہ مل سکے، حالانکہ خواجہ موصوت اصلاً شاعر تھے اور ان کے ہاں بھی وہی شراب جابجا استعمال ہوئی، جو مرزا غالب، قنائی یا دوسرے فارسی اور اردو شعرا کے ہاں مستعمل رہی۔ اقبال خواجہ حافظ کو بہت اچھا شاعر مانتے تھے۔ انہوں نے خود لکھا ہے کہ :

از تخیل جنت پیدا کنند

اس سے بڑھ کر کسی شاعر کی تعریف میں کیا کہا جاسکتا تھا، لیکن اقبال جس نسب العین کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکے تھے، خواجہ حافظ کا دیوان اس پر بہت بڑی طرح اثر انداز ہوتا تھا یعنی وہ ایسا ادب مہیا کرتا تھا جو قوم کی ہمت اور حوصلے کو پست کرے، اس کی عملی قوت کو کھا جائے اور اسے ناکارہ سمجھ نہاد سے۔ خواجہ حافظ واقعی بہت بڑے بزرگ بھی ہوتے تو ان کے دیوان کا یہ مضر اثر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تھا اور یقیناً قوم کی ترقی و بہتری کے مقابلے میں خواجہ حافظ جیسے ہزاروں بزرگوں کو بھی بے اثر قرار دیا جاسکتا تھا۔ اقبال نے حافظ کی تحقیر کے لیے نہیں بلکہ قوم کی سرزندگی کے لیے ان کے کلام سے گریز کی تلقین کی۔ یہ پسند کسی خاص تشبیہ کا محتاج نہ تھا، لیکن رسم و عادت کے بھاری اس پر مشتمل ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ خواجہ موصوت کے کلام سے گریز کی دعوت دے کر اقبال نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ نظیری نیشاپوری نے کتنی عمدہ بات کہی ہے :

خلاف رسم دریں عهد خرق عادت دال

کہ کار ہاے چنین از شمار بود عجبت :

خواجہ حسن نظامی، مولانا اکبر الہ آبادی، پیرزادہ مظفر احمد فضل، حکیم فیروز غفرانی، ملک محمد کاشمیری، ذوقی تھلہ اور خدا جانے کون کون سے بزرگ تھے، جنہوں نے اس سلسلے میں اقبال کی مخالفت کو اپنا دینی اور قومی نصب العین قرار دے لیا اور حیرت انگیز امر یہ ہے کہ کسی کا بھی نقطہ نگاہ درست نہ تھا۔ خواجہ حسن نظامی مرحوم صرف خواجہ حافظ، وحدۃ الوجود اور خودی کا نام لے کر خود بھی پریشان ہو رہے تھے اور دوسروں کو بھی پریشان کر رہے تھے۔ مولانا اکبر الہ آبادی نے سرے سے سنوئی پڑھی ہی نہ تھی اور دوسروں کی ہنگامہ آرائی سے متاثر ہو گئے تھے۔ بالکل ہی کیفیت باقی اصحاب کی تھی۔ میں ان کے متعلق موقع پر ذرا تفصیل سے ذکر کر دوں گا۔

اقبال کا موقف | اپنے خواجہ حافظ کے سلسلے میں اقبال کا نقطہ نگاہ بہ خوبی ذہن نشین کر لینا چاہیے، جنہوں نے مختلف صورتوں میں بار بار پیش کیا۔ مثلاً وہ مولانا اکبر الہ آبادی کو لکھتے ہیں :

جسے تصوف کی اصطلاح میں حالتِ مُکرمہ کہتے ہیں۔ ان کے صوفی خاں حین نے صہبائے مشرب سے یہی مراد لی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا مُکرمہ کی حالت اسلامی تعلیم کا منشا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کی زندگی اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ ایک مسلمان قلب کی مستقل کیفیت بیداری سے نہ کہ خواب یا سُکرِ قلوبِ اولیٰ کے مسلمانوں میں تو کوئی مجذوب نظر نہیں آتا بلکہ ابتدائی اسلامی لٹریچر میں مجذوب کی اصطلاح بھی مثل بعض دیگر اصطلاحات صوفیہ کے نہیں ملتی۔

”دوسرا سوال جو حالتِ مُکرمہ کے متعلق پیدا ہوتا ہے یہ ہے کہ آیا یہ حالت زندگی کے اغراض کے منافی ہے یا ممد؟ کسی روزِ فرصت میں یہ ثابت کر دوں گا کہ علم الہیات کے اعتبار سے یہ حالت زندگی کے لیے نہایت ہی مضر ہے اور جو لوگ اس حالت کو مستقل بنا لیتے ہیں، وہ کشمکشِ حیات کے بالکل قابل نہیں رہتے اور ملی و قومی اعتبار سے بھی ایسے افراد کا وجود حضرت سال ہے۔ خاص مذہبی اعتبار سے بھی اس کے مضر ہونے کی مثالیں اسلامی تاریخ میں بہ کثرت ملتی ہیں۔“

حافظ کی ساحری اور دعوتِ مرگ | اس مضمون میں بھی اقبال نے اعتراف کیا ہے کہ حافظ بلند پایہ شاعر تھے۔ جو مقصد وہ کمرے شعرا پر غزاں سے بھی حاصل نہیں کر سکتے، حافظ ایک شعر سے حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ انسانی قلب کے راز کو پوری طرح سمجھتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ انفرادی اور قومی اعتبار سے کسی شاعر کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کے لیے کون سا معیار ہونا چاہیے؟ اقبال کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے شعرا غزلیہ انداز میں معاویہ بن ہشام تو وہ اچھا شاعر ہے۔ اگر وہ اشعار اغراضِ زندگی کے منافی ہیں یا ان سے زندگی کی قوت میں مزوری اور لپستی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے تو وہ شاعر قومی اعتبار سے مضر ہے۔ ہر شاعر اپنے گروہ و پیش کی اشیاء عقائد، خیالات اور مقاصد کو حسین و جمیل بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ قلوب ان کی طرف کھینچ آئیں۔ ان معنی میں ہر شاعر جادوگر ہے:

”خواجہ حافظ اس اعتبار سے سب سے بڑے ساحر ہیں، مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سے مقصد یا حالت یا خیال کو محبوب بناتے ہیں۔۔۔ ہاں ایک ایسی کیفیت کو محبوب بناتے ہیں جو اغراضِ زندگی کے منافی ہے بلکہ زندگی کے

لیے مضر ہے۔ جو حالت خواجہ حافظ اپنے پڑھنے والے کے دل میں پیدا
کرنا چاہتے ہیں، وہ حالت ان افراد و اقوام کے لیے جو زمان و مکان کی اس دنیا
میں رہتے ہیں، نہایت ہی خطرناک ہے۔ حافظ کی دعوت موت کی طرف ہے جسے
وہ اپنے کمال فن سے خیر میں بنا دیتے ہیں تاکہ مرنے والے کو دکھ کا احساس نہ ہو،
فلک اندازے کہ تاب از دل برد

نادک او مرگ را شیریں کنند

معیار عمومی حیثیت ہے | جیسا کہ اقبال بار بار کہہ چکے ہیں، انھوں نے نہ تو حافظ کے عام کردار پر کوئی حلقہ کیا،
نہ انھیں شراب نوش بتایا بلکہ ان کی فحشی زندگی کے متعلق کچھ بھی نہ کہا۔ صرف اس نصب العین کو بڑا بتایا، جو صوفی
شاعر ہونے کی حیثیت میں ان کے (حافظ کے) پیش نظر تھا اور جہاں جہاں اقبال کے اشعار میں حافظ کی صہبائے
شراب نوشی یا گو سفندی کا ذکر آیا تھا، اس سے مقصود فقط وہ حالتِ سُکر تھی جو حافظ کے دیوان سے پیدا ہوتی
تھی اور حافظ کو صرف اس لیے منتخب کیا کہ سُکر اور ادب پیدا کرنے والے گروہ میں وہ سب سے ممتاز تھے،
گویا اپنے طبقے کے نمائندے تھے۔ نیز ان کا دیوان ہر حلقے میں پڑھا جاتا تھا۔ بلکہ اس سے قال لی جاتی تھی۔

حکیم فیروز طغرانی نے ایک چھوٹا سا رسالہ لسان الغیب کے نام سے لکھا تھا۔ اس میں حافظ کے ایسے اشعار
پیش کیے تھے، جو جہد و جہاد تحفظ ذاتی کے حامل تھے۔ بالکل یہی کام شیخ مشیر حسین قدوائی نے انجام دیا جو
اس وقت انگلستان میں تھے۔ انھوں نے ایک مضمون بعض اخبارات اور رسالوں میں چھپوایا تھا۔ اور اس مضمون میں
دیوان حافظ سے وہ اشعار یہ طور خاص نقل کیے تھے جو خودی اور خود داری کی تائید کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ
اقبال کا جواب نہ تھا کیونکہ دنیا کے کسی شاعر کا کام لے لیجیے، تلاش سے اس میں ہر قسم کے مفاہیم مل جائیں گے۔ ہر حال
منتخب اشعار کا نہ تھا بلکہ کلام کی عمومی حیثیت اور اثر کا تھا۔ اقبال کیا خوب لکھتے ہیں:

”میری تنقید پر رائے زنی کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ حافظ شیرازی مسلمان
تھے اور ان کے رگ و ریشہ میں اسلام تھا جو خودی تقصوف نے ان کے فطری فطر
کو کتنا ہی تبدیل کیوں نہ کر دیا ہو، ممکن نہیں کہ کبھی صحو سُکر پر غالب نہ آتا ہو
اور وہ ایسے اشعار نہ لکھتے ہوں۔۔۔ غور کریں گے تو یہ بات معلوم ہو جائے گی
کہ یہ حیثیت مجموعی خواجہ حافظ کا اخلاقی نصب العین حالتِ سُکر ہے نہ کہ
حالتِ صحو اور کسی شاعر کی تنقید کے لیے اس کے عام نصب العین ہی کو ملحوظ

رکھا جاتا ہے۔

فوق کو جواب حافظ کے سلسلے میں اقبال پر اعتراض کرنے والوں میں ایک منشی محمد دین فوق مرحوم بھی تھے، جو اقبال کے عزیز دوست تھے۔ کچھ مدت بعد منشی صاحب کی کتاب وجدانی نشر اقبال کے پاس پہنچی تو اس میں ایک قصہ درج تھا کہ عالمگیر نے طوائفوں کو نکاح کر لینے کا حکم دے دیا، ساتھ ہی کہہ دیا کہ مقررہ مدت کے اندر اس حکم کی تعمیل نہ ہوئی تو سب طوائفوں کو گشتی میں بھر کر دیارِ بزدل کر دوں گا۔ ایک حسین طوائف شیخ حکیم اللہ جہاں آبادی کے مہدم کو جایا کرتی تھی۔ بادشاہ کا حکم مل جانے کے بعد وہ آخری مہدم کے لیے حاضر ہوئی۔ شیخ نے حقیقت حال دریافت فرمائی۔ طوائف نے بادشاہ کا حکم سنا دیا۔ شیخ نے فرمایا: حافظ کا حسب ذیل شعر یاد کر لو:-

در کوئے نیک نامی مارا گزر نہاوند

گر تو نمی پسندی تغییر کن قفس را

نہیں دریا کی طرف سے چلیں تو یہ آواز بلند یہی شعر پڑھتی ہوئی جانا۔ طوائفوں نے اسی پر عمل کیا۔ بادشاہ کے کان میں آواز پہنچی تو بے تاب ہو گیا اور حکم دے دیا کہ سب کو چھوڑ دیا جائے۔

یہاں سوال اس قصے کی تاریخی حیثیت کا نہیں، اقبال اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”منشی صاحب کے نزدیک جو حافظ کا حسن ہے، میرے نزدیک وہی اس کا قبح ہے“

”مسئلہ تقدیر کی ایک غلط مگر دل آویز تعبیر سے حافظ کی شاعرانہ جادوگری نے

ایک متشخص اور نیک نیت بادشاہ کو جو آئینِ حقہ شریعہ اسلامیہ کی حکومت

تائم کرنے اور زانیات کا خاتمہ کر کے اسلامی سوسائٹی کے دامن کو اس بارگنا

دراغ سے پاک کرنے میں کوشاں تھا، قلبی اعتبار سے اس قدر ناتواں کہہ پاکہ اسے

تو انین اسلامیہ کی تعمیل کرانے کی ہمت ہی نہ رہی۔“

غلط بیانات خواجہ حسن نظامی نے ایک عجیب حرکت یہ کی کہ حافظ کے متعلق اقبال کے اشعار کا ترجمہ اردو میں کیا

تو اسے غلط حقیقت شکل دے دی اور ایسی تعبیرات شامل کر دیں جن کے لیے اصل میں کوئی بھی گنجائش نہ تھی۔

مثلاً اقبال نے حافظ کے متعلق لکھا تھا:

در محبت پیروز فرما بود   بر لبِ اور شعلہ فریاد بود

تخمِ نخل آہ و کسار کا شت   طاقتِ پیکار بانہر نہ داشت

میرے شعر کا ترجمہ خواجہ صاحب نے یہ کیا: ”آہوں کے دشت جنگل میں جوتا تھا۔ اس میں بادشاہوں

سے رسوا اقبال بیتِ انور شمس سے ملے ایضاً ملے۔“

سے رونے کی طاقت نہ تھی؛ حالانکہ خسرو کا لفظی ترجمہ بادشاہوں میں "بادشاہ ہونا چاہیے تھا اور جس خسرو کو فرماؤ سے تعلق تھا، وہ ایک مختص شخص تھا اور اس کے نام کا ترجمہ بالکل غیر مناسب تھا۔
 دیکھا ہے میں جس کے اقتباسات اوپر دیے جا چکے ہیں، اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ سکھانگلستان کی تحریروں سے مستفید ہو کر مسلمانوں کو اپنی قدیم فلسفیانہ روایات پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ خواجہ حسن نظامی نے اس مفہوم کو یوں پیش کیا:

۱۔ اہل مشرق اور مسلمان یورپ کے فلاسفوں کی پیروی کریں اور اپنے قدیمی عقائد بدل دیں؟
 ۲۔ اہل مغرب خصوصاً جرمنی اور انگلستان کے فلاسفوں کی قصیدہ خوانی کر کے مشرق والوں کی غلطیوں سے مسلمانوں کو ہدایت ہوئی ہے کہ اپنی قدیمی روایات پر نظر ثانی کریں اور ان یورپین ہنماؤں کی تعلیم سے اپنے دل و دماغ کو رہنمائی پہنچائیں؟

ظاہر ہے کہ یہ اقبال کے نقطہ نگاہ کی کھلی ہوئی تحریف تھی۔ پھر عجیب امر یہ ہے کہ جب بعض مسلمان صوفیہ نے افلاطونیت جدید کو اپنا لیا گیا جو دلوں کو سخت پست کرنے والی اور افلاطونی نقطہ خیال سے نہایت منظر تعلیم تھی، تو سکھانگلستان یا حکمار جرمنی کے فلسفے کی رہنمائی میں اپنی فلسفیانہ روایات پر نظر ثانی کریں گے؟
 ہوئی؟ نیز ظاہر ہے کہ فلسفیانہ روایات پر نظر ثانی کرنا قبیلہ عقائد کو مستزیم نہیں۔

مولانا اکبر الہ آبادی | اقبال نے انہیں لکھا تھا کہ آپ میرے سامعہ انصافی نہ کریں۔ بہت علمی انداز میں ہوئی چاہیے یعنی مقصود یہ ہو کہ حلیف قائل ہو کہ راہ راست ہوا جائے، یہ نہ ہو کہ اسے بدنام کیا جائے۔
 مولانا اکبر یقیناً ابتدا میں خواجہ حسن نظامی کی تحریرات کے زیر اثر امرار خود ہی سے بدھن ہو گئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے پورے امرار خود ہی پڑھی بھی نہ تھی۔ چنانچہ اقبال ۱۱ جون ۱۹۱۹ء کے ایک مکتوب میں مولانا اکبر کو لکھتے ہیں:

"مجھے آپ کے خطوط سے یہ معلوم ہوا کہ آپ نے مقنوی امرار خود ہی کے صرف وہی اشعار دیکھے ہیں جو حافظہ کے متعلق لکھے گئے تھے، باقی اشعار پر نظر شاید نہیں فرمائی۔ کاش آپ کو ان کے پڑھنے کی فرصت مل جاتی تاکہ آپ ایک مسلمان پر بدھنی کرنے سے محفوظ رہتے ہیں۔"

عجیب امر یہ ہے کہ اکبر کے اپنے خیالات بھی اصولاً اقبال سے مختلف نہ تھے۔ چنانچہ وہ خود ایک نظم میں مسلمانوں کے متعلق فرماتے ہیں:-

۱۔ اقبال، ترجمہ قصیدہ دوم ص ۵۵۔ ۵۶ ایضاً ص ۵۷۔

ان میں باقی بے کہاں خالد جانباز کا رنگ

دل پہ غالب ہے فقط حافظ شیراز کا رنگ

خالد جانباز یقیناً اسلامی قوتِ عمل اور ہمت و شجاعت کا بڑا قابلِ قید و بند ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے مقابلے میں جس رنگ کا ذکر کیا گیا ہے وہ واضح طور پر عمل اور ہمت و شجاعت کی نفی تھا۔ اقبال کے بیان کے مطابق مولانا اکبر نے مثنوی کے اشعار اور اس کے دینی مقاصد کا ذکر کرتے ہوئے پرائیویٹ خط میں فرمایا تھا۔

”آپ کے اقبال کے (مطلع نظر جہاں ہے، اگر میں اس کی قدر نہ کروں تو مسلمان نہیں۔“

ذوقی شاہ: فضل اور ملک محمد اختلاف کرنے والوں میں سے حکیم فیروز طغرانی، اکبر الہ آبادی، خواجہ حسن نظامی اور شیخ مشیر حسین تھانی کا ذکر آچکا ہے، ان کے علاوہ ذوقی شاہ، پیرزادہ مظفر احمد فضل اور ملک محمد کشمیری

نے بھی مخالفت میں سرگرم حصہ لیا تھا، لیکن ان سب کے اختلاف کی حیثیت سوال از آسمان اور جواب از میان کے مترادف تھی، یعنی اقبال نے کچھ کہا تھا اور ان حضرات نے کچھ اور ہی فرمایا۔ ان میں سے پیرزادہ مظفر احمد صاحبِ فضل و چشتی کھڑا انہما کو فارسی شاعری میں فہمِ حقیقت حاصل تھی۔ ان کے فارسی کلام کا ایک مجموعہ ”گھبراگ خون“ کے نام سے حلقہ میں چھپ چکا تھا۔ انھوں نے راز و بخودئی کے نام سے ایک مثنوی شائع کی، جس میں اصل بحث کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ پوری مثنوی افلاکوں اور حافظ کی مسح اور اقبال کی قدح کے لیے وقف کر دی۔ شعر اچھے ہیں لیکن مضمون بے سرو پا اور اصل بحث سے یک قلم بے تعلق یہ سب کچھ شائع ہوا اور ناپید ہو گیا۔ آج اہل چیزوں کو تلاش کیا جائے تو ایک بھی شاید ہی مل سکے۔ اقبال کی ”سرارِ خودی“ اور باقی تمام چیزیں زمانے کی آنکھوں کے لیے کھل اوجھار بنی ہوئی ہیں اور قرآن مجید کے اس اصول کی تازہ شہادت پیش کر رہی ہیں:

دَامَا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَكُنْتُ فِي الْأَرْضِ رَعْدًا وَمِنْ جِوَارِهِ نَارًا
میں باقی رہ گئی۔

مسئلہ انتساب اعتراضات کے سلسلے میں صرف ایک چیز باقی رہ گئی یعنی ”سرارِ خودی“ کا انتساب خودی۔ سر علی امام سے منسوب کی گئی تھی، جو پٹنہ کے مشہور بیرسٹر تھے۔ لیکن تو کوئٹہ کے ممبر ہے اور بعد میں دولت آصفیہ کے صدر اعظم بھی ہو گئے تھے۔ وہ اقبال کے عزیز دوست تھے، خواجہ حسن نظامی نے کہا کہ مثنوی کو سر علی امام سے نامزد کر کے اقبال نے اپنی خودی پر چوٹ لگائی ہے۔ اقبال نے اس کے جواب میں فرمایا کہ خواجہ صاحب شاید انتساب کے معنی نہیں سمجھتے۔ ان کی خدمت میں عرض ہے:

”اس سے مراد محض اظہارِ محبت و اخلاص ہے، جو دو آدمیوں کے ذاتی تعلقات

پہ مبنی ہوتا ہے۔ میں نے ان اشعار میں ڈیجیٹل کمیشن رانتساب کی وجہ صاف

لکھ دی ہے۔ آپ ان اشعار کو خود سے پڑھتے تو خود بخود یہ بات معلوم
ہو جاتی ہے۔

سیر علی امام کے ساتھ اقبال کے تعلقات پہلے سے دوستانہ تھے، چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے غالباً
مزاحاً مولانا گرامی کو دھکی دی کہ آپ کی پنشن بند کرادی جائے گی۔ اقبال کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو خلیفہ محمد
نیاز الدین خان کو لکھا کہ یہ اچھا نسخہ ہاتھ آیا ہے اب مولانا گرامی کو لاہور بڈنے کے لیے انشاد اللہ ہی نسخہ
استعمال کیا جائے گا۔

۱۔ ان کو مولانا گرامی کی معلوم ہوگا، سید علی امام دہلی رحید آباد بہ حیثیت مسلمان
پہنچ گئے ہیں۔ اگر وہ دگرامی لاہور نہ آئے تو میں انہیں سیر علی امام کی ضرور
لکھیں گا کہ گرامی کی پنشن بند کی جائے اور ان کی عرضیوں کا کوئی جواب نہ دیا جائے۔
اکبر کی رائے بھی سیر علی امام کے متعلق قابل ملاحظہ ہے۔ خواجہ حسن نظامی کو لکھتے ہیں کہ علی امام سے میں
تو آداب عرض کر رہا ہوں بہ صد خرق ملاقات:

”بعض حکماء کا خیال ہے کہ نیکی اور عقل مندی ایک ہی چیز ہے۔ سیر علی امام کو

دیکھ کر اس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ بہت شیریں نفس شخص ہیں۔

۲۔ اسرار خودی کے دوسرے ایڈیشن میں اقبال نے جہاں افسانہ میس کیس، دہلی مندرجہ ذیل ترمیمیں بھی
کر دیں، جو خاص طور پر قابل ذکر ہیں:

۱۔ خواجہ حافظ کے متعلق اشعار حذف کر دیے اور ان کی جگہ ”حقیقت شعر اند اصلاح ادبیات اسلامیہ“
کے زیر عنوان نئے شعر شامل کر دیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اقبال کی رائے خواجہ حافظ کے متعلق بدل گئی تھی،
وجہ یہ تھی کہ جس مقصد کے پیش نظر وہ اشعار لکھے گئے تھے، لوگوں کی فلفط فہمی کی بنا پر وہ مقصد فوت ہو رہا تھا
اور مصلح کی شان یہی ہوتی ہے کہ اس مقصد یعنی اصلاح کو تمام دوسری مصلحتوں پر مقدم رکھے۔ نیز حافظ کے
متعلق پہلا نقطہ لگا دہاقتی نہیں رہا تھا۔

۲۔ دیا چہ حذف کر دیا۔

۳۔ اتساب کے تمام اشعار مثنوی سے الگ کر دیے۔

چنانچہ وہ مولانا اکبر کو لکھتے ہیں:

”اسرار خودی میں حافظ پر جو کچھ لکھا گیا ہے، اسے خارج کر کے آذرا اشعار لکھے

۱۔ اقبال نے اس کتاب کو برکھلا دیا۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔

ہیں۔۔۔ ان اشعار کو پڑھ کر مجھے یقین ہے کہ بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی
اور میرا اصل مطلب واضح ہو جائے گا۔

مولانا اسلم جے راج پوری کو بھی یہی لکھا اور فرمایا کہ حافظہ دے، اشعار کی جگہ اُس لٹریچر کی اصول کی تشریح کی ہے، جسے میں
صحیح سمجھتا ہوں۔

”دیباچہ بہت مختصر تھا اور اپنے اختصار کی وجہ سے غلط فہمی کا باعث تھا، جیسا کہ مجھے

بعض احباب کے خطوط سے اور دیگر تحریروں سے معلوم ہوا، جو تینا فوٹا شائع ہوتی ہیں۔

”روزنامہ خودی“ اسرار خودی کے ساتھ ہی اقبال نے دوسرے حصے کی ترتیب شروع کر دی تھی، چنانچہ انہوں نے اکتوبر ۱۹۱۵ء
میں اپنے دوست منشی سراج الدین کو لکھا تھا کہ مجھے پوری فرصت ہوتی تو ”اسرار خودی“ کا دوسرا حصہ بھی تیار ہو جاتا، جس کے
مضامین میرے ذہن میں ہیں۔ مولانا سراج الدین پال کے نام ایک مکتوب جولائی ۱۹۱۶ء میں تحریر ہوا کہ میں منشی ”اسرار خودی“ کا
دوسرا حصہ لکھ رہا ہوں، اس میں بعض مزید باتوں پر روشنی ڈالوں گا۔ پھر اسی مکتوب میں یہ بتایا کہ زیر تصنیف حصے میں شعر کا نصب العین
وضوح کریں گے، ”کتابت اقبال“ بھی ”اسرار خودی“ کے دوسرے حصے کی ترتیب کا ذکر ہے، بلکہ ایک مکتوب میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ
اس کا نام ”رموز بخود“ ہی ہو گا۔ مولوی الف : بن وکیل کیسل پہلے ۱۹۱۶ء جنوری ۱۹۱۶ء کے مکتوب میں لکھتے ہیں کہ ”اسرار خودی“ کے دوسرے
حصے کے قریباً پانسو شعر لکھے گئے، بلکہ اکیس اشعار انھیں بہ طور نمونہ بھیج دیے تھے۔ ایک اور مکتوب میں فرماتے ہیں کہ میں تو ثنوی
کا دوسرا حصہ ختم کر چکا تھا، مگر معلوم ہوا کہ وہ دین حزدی مضمون باقی ہیں، یہی قرائن لحد بیت الحرام کا مفہوم و مقصود حیات ملت
میں کیا ہے :

”ایسے ایسے مطالب ذہن میں آئے ہیں کہ خود مسلمانوں کے لیے موجب حیرت و سرسرت

ہوں گے، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے، وقت اسلام کا فلسفہ اس صورت میں اس

سے پہلے کبھی اسلامی جماعت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ نئے مکمل کے مسلمانوں

کو معلوم ہو گا کہ یورپ جس قومیت پر ناز کرتا ہے، وہ محض بودے اور سست تاروں

سے بنا ہوا ایک منعبد چھوڑا ہے۔ قومیت کے اصول حقہ صرف اسلام نے بتائے

ہیں، جن کی پختگی ادب بھاری مریدانہ ایم و انصار سے متاثر نہیں ہو سکتی۔

ایک اور تحریر ”غفر“ کے ”اسرار خودی“ کے دوسرے حصے سے پہلے حصے پر بھی کافی روشنی پڑے گی اور بہت سی اشعار کی

جو پہلے حصے کے اشعار کی جاہری میں، خود بخود غلط ہو جائیں گی :

۱۔ اقبال نامہ ۲۔ مقدمہ ۳۔ ۴۔ ایضاً حصہ اول ۵۔ ۶۔ اقبال نامہ حصہ اول ۷۔ ۸۔ ایضاً ایضاً ۹۔ ۱۰۔ ایضاً ایضاً

۱۱۔ ۱۲۔ ایضاً ایضاً ۱۳۔ ۱۴۔ ایضاً ایضاً ۱۵۔ ۱۶۔ ایضاً ایضاً ۱۷۔ ۱۸۔ ایضاً ایضاً ۱۹۔ ۲۰۔ ایضاً ایضاً ۲۱۔ ۲۲۔ ایضاً ایضاً ۲۳۔ ۲۴۔ ایضاً ایضاً ۲۵۔ ۲۶۔ ایضاً ایضاً ۲۷۔ ۲۸۔ ایضاً ایضاً ۲۹۔ ۳۰۔ ایضاً ایضاً ۳۱۔ ۳۲۔ ایضاً ایضاً ۳۳۔ ۳۴۔ ایضاً ایضاً ۳۵۔ ۳۶۔ ایضاً ایضاً ۳۷۔ ۳۸۔ ایضاً ایضاً ۳۹۔ ۴۰۔ ایضاً ایضاً ۴۱۔ ۴۲۔ ایضاً ایضاً ۴۳۔ ۴۴۔ ایضاً ایضاً ۴۵۔ ۴۶۔ ایضاً ایضاً ۴۷۔ ۴۸۔ ایضاً ایضاً ۴۹۔ ۵۰۔ ایضاً ایضاً ۵۱۔ ۵۲۔ ایضاً ایضاً ۵۳۔ ۵۴۔ ایضاً ایضاً ۵۵۔ ۵۶۔ ایضاً ایضاً ۵۷۔ ۵۸۔ ایضاً ایضاً ۵۹۔ ۶۰۔ ایضاً ایضاً ۶۱۔ ۶۲۔ ایضاً ایضاً ۶۳۔ ۶۴۔ ایضاً ایضاً ۶۵۔ ۶۶۔ ایضاً ایضاً ۶۷۔ ۶۸۔ ایضاً ایضاً ۶۹۔ ۷۰۔ ایضاً ایضاً ۷۱۔ ۷۲۔ ایضاً ایضاً ۷۳۔ ۷۴۔ ایضاً ایضاً ۷۵۔ ۷۶۔ ایضاً ایضاً ۷۷۔ ۷۸۔ ایضاً ایضاً ۷۹۔ ۸۰۔ ایضاً ایضاً ۸۱۔ ۸۲۔ ایضاً ایضاً ۸۳۔ ۸۴۔ ایضاً ایضاً ۸۵۔ ۸۶۔ ایضاً ایضاً ۸۷۔ ۸۸۔ ایضاً ایضاً ۸۹۔ ۹۰۔ ایضاً ایضاً ۹۱۔ ۹۲۔ ایضاً ایضاً ۹۳۔ ۹۴۔ ایضاً ایضاً ۹۵۔ ۹۶۔ ایضاً ایضاً ۹۷۔ ۹۸۔ ایضاً ایضاً ۹۹۔ ۱۰۰۔ ایضاً ایضاً

”یہ کہنے میں کوئی مبالغہ یا خود ستائی نہیں کہ اس رنگ کی کوئی نظم یا نثر اسلامی سرچشمی میں
آج تک نہیں لکھی گئی ہے۔“

اتنا اور تباہ دینا چاہیے کہ پہلی عالمی جنگ اس زمانے میں زوروں پر تھی اور حکومت نے اس کی وجہ سے ہر چھپنے والی چیز
کے لیے منسویٰ منظمی لینی ضروری قرار دے رکھی تھی، چنانچہ ”رموز بخودی“ بھی منسور کے محکمے میں بھیجی گئی اور ۱۹۱۷ء دسمبر ۱۹ء کو اس محکمے سے
واپس لی گئی۔

منسویٰ کا تیسرا حصہ ”رموز بخودی“ کے پہلے ایڈیشن میں بھی ایک مختصر سا دیباچہ لکھا تھا۔ اس میں فرماتے ہیں:

”ہر طرح حیات افراد میں جلب منفعت و دفع مضرت، تعیین محل و ذوق حقائق و غیرہ

احساس نفس کے تدبیر بھی نشوونما، اس کے تسلسل، توسیع اندام استحکام سے وابستہ ہے۔

اسی طرح مل و اقوام کی حیات کا راز بھی اسی احساس یا بہ الفاظ دیگر قومی انا کی

حفاظت، تربیت اور استحکام میں مضمر ہے اور حیات ملیہ کا انتہائی کمال یہ ہے کہ افراد

قوم کسی آئین مسلم کی پابندی سے اپنے ذاتی جذبات کے حدود مقرر کریں تاکہ انفرادی

اعمال کا تباہ و تباہی نہ ہو کہ تمام قوم کے لیے ایک قلب مشترک پیدا ہو جائے۔

لگے چل کر لکھتے ہیں کہ افراد کی صورت میں احساس نفس کا تسلسل قوتِ حافظہ سے ہے۔ اقوام کی صورت میں یہ

تسلسل قومی تاریخ کی حفاظت پر موقوف ہے۔ گویا قومی تاریخ قومی زندگی کے لیے بمنزلہ قوتِ حافظہ کے ہے۔

”میں نے اسی نکتے کو مد نظر رکھ کر ملت اسلامیہ کی ہیئت ترکیبی اور اس کے مختلف

اجزاء و عناصر پر نظر ڈالی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ امت مسلمہ کی حیات کا صحیح

ادراک اسی نقطہ نگاہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔“

باقی رہا یہ سوال کہ ایسی مختصص کمیٹی جماعت کا انحطاط زائل کرنے اور اس کی زندگی کو مضبوط بنانے کے عمل

اصول کیا ہیں تو اس سوال کا مجمل جواب منسویٰ کے دونوں حصوں میں آچکا ہے:

”اگر وقت نے مساعدت کی تو اس منسویٰ کا تیسرا حصہ اسی سوال کا تفصیلی جواب ہو گا۔“

گویا ابتدا میں منسویٰ کا تیسرا حصہ لکھنا منظور تھا، مگر بعد میں اسے بدل گئی اور انھوں نے اپنے افکار عالیہ دوسری

کتابوں میں پیش کر دیے۔ اگر تیسرا حصہ لکھا جاتا تو اس میں ملت اسلامیہ کے انحطاط کو ختم کر کے اس کی زندگی کو نیا و مضبوط

و مستحکم بنانے کے عمل اصول تفصیل سے پیش کرتے۔ اسرار خودی اور رموز بخودی میں وہ اصول صرف مجمل طریق پر بیان

ہوئے تھے۔

”مکتب اقبال“ ص ۷۰۔ ”الہد“ ص ۷۰۔ ”دیباچہ رموز بخودی“ پہلا صفحہ ۷۰۔ ”دیباچہ رموز بخودی“ دوسرا صفحہ ۷۱۔ ”الغیا“ صفحہ ۷۱۔

فن برائے فن | بعد ازاں اقبال نے "اسرار و رموز" کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل میں شائع کر دیا۔ اسرار کی حمایت میں بہت سے اشخاص نے قلمی جہاد میں حصہ لیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالنور عثمان بجنوری مرحوم نے رسالہ "ایسٹ اینڈ ویسٹ" میں ایک زبردست مضمون بہ زبان انگریزی دونوں مشنریوں پر لکھا، اوبار مغرب نے بھی ان کے متعلق مقالات شائع کئے۔ خود اقبال نے انگریزی میں ایک مضمون مرتب کیا جو لکھنؤ کے مشہور انگریزی اخبار "نیو ایر" میں شائع ہوا اور ۲۸ جولائی ۱۹۱۱ء میں فروا تھے:

"تمام انسانی جدوجہد کا انجام فقط حیات ہے اور تمام انسانی علوم و فنون اسی مقصد کے حصول کے تابع ہیں۔ اس لیے ہر علم و فن کی منفعت کا اندازہ اس کی حیات آفریں قوت ہی سے کیا جاسکتا ہے۔ اعلیٰ ترین فن وہ ہے جو ہماری طبعی قوت ارادی کو بیدار کرے اور ہمیں مصاف زندگی میں مردانگی سے مقابلہ کرنے کی طاقت بخشنے۔ تمام خواب اور اثرات جو حقیقت سے گریز کی تعلیم دیں، بجائے خود پیغام انحطاط و مہمات ہیں۔ ادبیات کو دنیا سے افیون خوردہ کے نقوش سے بہرہ ہونا چاہیے۔ فن برائے فن کا اصول زمانہ تنزل کی ایجاد ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ذوق حیات اور جذبہ عمل سے محروم کر دے۔"

نواب سر ذوالفقار علی خاں مرحوم نے بھی اپنی کتاب میں مشنریوں کی طرف بہ طور خاص توجہ منعطف کرائی۔ مولانا سید سلیمان کے ارشادات | اقبال کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ علم و فضل کا بھرپور کلاں پہننے کے باوجود وہ ہر شخص سے بے تکلف مختلف چیزیں پوچھتے رہتے تھے اور کبھی یہ خیال دہن گیر نہ ہوا کہ اپنے سے بہ درجہ اگتر علمی پایہ رکھنے والے لوگوں سے علی الاعلان کچھ پوچھنا غلط فہمی کا باعث بن جائے گا۔ چنانچہ جو بھی شخص ان کے پاس پہنچ جاتا، اس سے زبان یا سسے کے متعلق سوال کرنے میں قائل نہ فرماتے، اگرچہ کہتے ہی آدمی پاس بیٹھ جاتے۔ "رموز و مخفی" شائع ہونی تو ایک نسخہ مولانا سید سلیمان مرحوم کی خدمت میں بھی اقبال سے بھیجا۔ مولانا مرحوم نے غالباً مشنری کی فاریت پر اعتراضات بھی کیے، جن کی پوری کیفیت اس لیے عرض نہیں کی جاسکتی کہ مولانا سید سلیمان کے مکاتیب سامنے نہیں، صرف وہی امور سامنے ہیں جن کا ذکر اقبال کے جوابی مکاتیب میں آگیا۔ اقبال کی شان علم و علم کا خطہ ہو کہ خود سید صاحب کو لکھتے ہیں، آپ نے "رموز و مخفی" کی لغزشوں سے آگاہ کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ ایک کہیں سے بھی زیادہ ہمت ہو گئی۔ امید ہے توجہ فرمائی جائے گی تاکہ مشنری کے دوسرے ایڈیشن کی ترتیب میں فائدہ اٹھایا جاسکے۔" یہ بھی عرض کر دوں کہ فارسی کے دو دین و ادب پر مولانا سید سلیمان مرحوم کی نظر زیادہ وسیع نہ تھی۔ ہاشمہ وہ

مولانا شبلی مرحوم کے جانشین مانے گئے تھے اور جانشینی کے تمام فرائض ادا کرتے رہے لیکن مولانا شبلی کو فارسی پر جو عبور تھا اس کا مقام و مرتبہ دوسرا تھا۔ چنانچہ مولانا سلیمان نے "رموز بے خودی" پر جو اعتراضات کیے، وہ میرے اندیشے کے مطابق سب کے سب نادرست تھے۔ ان میں سے بیشتر کے جوابات خود اقبال نے دیے تھے اور ساتھ ہی اساتذہ فارسی کے کام سے سندیں بھی پیش کر دی تھیں۔

چند مثالیں | خلا

۱۔ اقبال کا ایک مصرع تھا:

خیمہ بربز در حقیقت از مجاز

سید صاحب نے فرمایا تھا کہ "از" میں مجاز کا مفہوم نہیں۔ اقبال نے سعدی کا یہ شعر مثال میں پیش کیا:

صوفی "از" صومعہ گو خیمہ بزن در گنزار

رقت آن نیست کہ در خانہ نشینی بیکار

۲۔ اقبال کا ایک مصرع تھا:

من نہ محمد باریک ترے سازم

سید صاحب نے لکھا تھا کہ باریک یہاں صحیح نہیں۔ حالانکہ اقبال کے قول کے مطابق "باریک" بمعنی کم در عرض و عمق ہی آیا ہے، جیسا کہ صائب کے اس شعر سے واضح ہے:

تازک تر است از رگ جاں گفتگو نے من

"باریک" شد محیط چو آمد بہ چوے من

۳۔ اقبال کا ایک شعر تھا:

کور ذوقاں داستان اسافتہ

وسعت ادراک او نشا خفتہ

سید صاحب نے فرمایا تھا کہ "کور ذوق" بے مزہ ترکیب ہے۔ اقبال نے جواب میں دو شعر پیش کیے:

۱۔ جب غم زیں عروس سخن را بر

کہ بر کور ذوقاں شود جلوہ گرد زہری

۲۔ "کور ذوقاں" زنیض تربیت

جو مسیحا مزا جہان سخن را طغیان

۱۔ اقبال از صحت دل صحت سے الینا ایضا صحت سے الینا ایضا صحت سے۔

۴۔ سید صاحب نے "بادۂ نارسا" پر بھی اعتراض کیا تھا اور جہاں اقبال کے مکتوب میں اس کا ذکر آیا ہے، اس پر سید صاحب نے خود نوٹ لکھا تھا کہ یہ دو غلط لفظ اقبال نے استعمال کیے تھے۔ اقبال نے جواب میں لکھا کہ مجھے اس کے لیے کوئی سفید یاد نہیں، یعنی مکتوب لکھتے وقت کوئی سفید یاد نہ آئی اور اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے لیکن اعتراض صحیح نہیں۔ شیخ علی حزیں کا مطلع ہے۔

پختہ بہ حلقے کم بادۂ نارساے "را
بر سر خم نہادہ ام خشت کیسیاے رات

ظاہر ہے کہ "بادۂ نارسا" پر بھی اعتراض صحیح نہ تھا۔

ایک لطیفہ اقبال نے "رموز بے خودی" کے آخر میں مثنوی کے مطالب کا خلاصہ سرورہ اخذ میں کی تفسیر میں پیش کیا ہے۔ اس تفسیر کا پہلا شعر ہے:

من شبہ صدیق را دیدم بہ خواب
نہی ز خاک راہ را چیدم بہ خواب

مولانا مہدی سلیمان نے اس پر اعتراض کیا تھا کہ وہ سرے مصرع کا مطلب واضح نہیں لیکن وضاحت نہ فرمائی کہ کیوں واضح نہیں؟ یعنی کسی بزرگ ہستی کی خاک راہ سے بھول چلنے میں کیا ابہام ہے؟ ظاہر ہے کہ حضرت صدیق جس راستے سے تشریف لائے وہ اس بلند منزلت وجود کے نقش پاک کی برکت سے بکسر تخیل ہو گئی بن گیا ہو گا۔ اقبال نے اس تخیل سے تبرک کے طور پر بھول چلنے۔ اقبال نے اس کے جواب میں تفصیل پسند نہ فرمائی اور فرمایا:

یہ واقعہ خواب کا ہے۔ جو کچھ خواب میں دیکھا گیا

بھینہ نظم کر دیا گیدڑ

خواب میں صرف یہ دیکھا کہ میں نے (اقبال نے) حضرت صدیق کی خاک راہ سے بھول چلنے اور اسے نظم کر دیا۔

وہ خواب کے واقعے پر بہ طور خود اعجاز کیوں کرتے؟

شرح اسرار و رموز اسرار و رموز کی پیش نظر شرح کے متعلق زیادہ کچھ کی ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے ہی مختلف اہل علم ان مثنویوں کے مطالب اور مد میں بیان کر چکے ہیں۔ انہوں نے اس کے مسائل پر فلسفہ، تصوف اور دین کے نقطہ نگاہ سے مفصل بحثیں کیں، لیکن میرا احساس برابر یہ رہا کہ مثنویوں کے اشعار کو عام خواندوں کے فہم کی دسترس میں لانے پر پوری توجہ نہ فرمائی گئی حالانکہ شرح کا اصل مقصد مدعا یہی تھا۔ میں نے چند پہلو بہ طور خاص سامنے رکھے:

۱۔ انتہائی احتیاط کی کہ اقبال کے اشعار کو اپنے معتقدات و افکار کا لباس نہ پہنایا جائے، بلکہ ظاہر الفاظ سے

اس مرحوم کے مطلب و مذاکا جوازاً ہو سکے، اسی کو صاف اور واضح طریق پر عرض کر دیا جائے۔ البتہ اقبال کی بنیادی تعلیمات برابر مشعل راہ رہیں۔ ان کی روشنی کے بغیر نہ کوئی قدم اٹھایا جاسکتا تھا اور نہ اٹھانا مناسب تھا۔

۲۔ پورا اہتمام کیا کہ ہر شعر کا ترجمہ کیا جائے اور جو جو نکتے تشریح طلب ہوں، ان کی تشریح اپنے فہم اور سمجھ کی بنا پر لکھ دی جائے۔ ان میں پیچیدہ اشعار کی تعداد بھی خاصی تھی جنہیں تشبیہ و استعارہ کی رعایت سے اردو کا لباس پہنانا سہل نہ تھا۔ لیکن میں نے کہیں بھی مفہوم کو اپنے لفظوں میں بیان کر دینے کا آسان طریقہ اختیار نہ کیا۔ مشکل الفاظ کے معانی لکھے۔ شعروں کا ترجمہ کیا اور جو امور مزید تفصیل و توضیح کے محتاج نظر آئے، انہیں واضح کر دیا۔

۳۔ ممکن ہے میں نے بعض اشعار کو علم کی کمی اور فہم کی ہرسانی کے باعث ٹھیک نہ سمجھا ہو۔ لیکن بلا ترجمہ و تشریح کوئی شعر نہیں رہنے دیا۔ البتہ مسائل کی توضیح کا پیمانہ ایک خاص حد تک آگے نہیں بڑھا اور متوسط درجے کی تشریح اسی ہی ہو سکتی تھی۔ مجھے احساس ہے کہ بعض اہم علمی پہلو پوری طرح واضح نہ ہو سکے، لیکن جو معیار پیش نظر رکھا گیا تھا، اس کی پابندی لازم تھی اور اس احترام میں تنازع نہیں ہو سکتا کہ بعض مسائل کی تشریح کے لیے الفاظ سادہ ہی نہ تھے اور یہ دعویٰ بھی نہیں کیا جاسکتا کہ جو کچھ میں نے سمجھا، وہی درست تھا۔

۴۔ میری آرزو تھی کہ "اسرار خودی" کے مختلف مسائل کے سلسلے میں خود اقبال نے جو کچھ شعر پر فرمایا، اسے بھی مناسب ترتیب سے یکجا کر دوں اور وہ افادات "اسرار خودی" نیز "مرور بے خودی" کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے بہترین معاون کا کام دے سکتے تھے۔ ان افادات کا صحیح محل یہ تھا کہ انہیں تشریح میں شامل کیا جاتا۔ چونکہ میرے پیش نظر اشعار کی انگ انگ تشریح تھی اور اقبال نے اشعار پر نہیں بلکہ مثنوی کے مسائل پر بحث کی تھی، اس لیے ان تمام افادات کو مقدمے میں جمع کر دیا۔ مقاصد و مطالب کے فہم میں سہولت و اعانت کے علاوہ ان افادات کی ذرا بھی بجائے خود بھی ضروری تھی اور لازم ہی تھا کہ انہیں متعلقہ مقام سے جدا کر دیا جاتا۔

ترتیب ابواب و فصول اور دونوں مثنویوں کے مطالب اتنے پیچیدہ ہیں کہ ہر شخص انہیں سرسری نظر سے ذہن میں نہیں جٹھا سکتا۔ میں نے انہیں ابواب و فصول میں مرتب کرنے کی کوشش کی تاکہ خواندگان کتاب محض فہرست مطالب دیکھ کر اندازہ فرما سکیں کہ مثنویوں کے مضامین کی کیفیت کیا ہے۔ ہر باب کے ماتحت اس کی تفصیل بھی فہرست میں درج کر دی تاکہ ہر ایک نظر پور نقشہ سامنے آجائے۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہو گا کہ کوئی صاحب کسی خاص باب کی خاص فصل کسی وقت دیکھنا چاہے تو فہرست سامنے رکھ کر اسے جلد از جلد نکال سکیں گے۔ گویا یہ فہرست ایک حد تک مثنویوں کے لیے اشاریہ کا کام بھی دے گی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوا، تاہم اپنی بساط فہم و بصیرت کے مطابق جو کچھ ممکن تھا، اس میں کوتاہی نہیں کی اور۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا

آخری گزارشِ آخری۔ طور کس نفس نہیں بلکہ بہ اعتبار حقیقت و واقعیت عرض کرتا ہوں کہ جو کچھ آئندہ اوراق
 میں لکھا گیا وہ میرے فہم اور میری سمجھ کا مرقع ہے۔ اگر میں نے صحیح سمجھا تو اسے اللہ تعالیٰ کے فضل و ایزال کا کرشمہ
 سمجھیے، اگر کہیں ٹھوکر کھائی تو وہ میرے دماغ کی کوتاہی و غار سائی کا نتیجہ ہے۔ جن بزرگوں کے کام کی مزاولت
 میری زندگی کا موجبِ تریں مشغولہ رہی، ان میں اقبال کا درجہ سب سے بلند نہیں تو کسی سے فروتر بھی نہیں۔ یہاں ہم
 اپنے فہم و بصیرت پر کبھی اعتماد نہ ہوا اور آج بھی اس فہم و بصیرت کو شائستہ اعتماد نہیں سمجھتا۔ میری سعی و کوشش کا
 نصب العین یہ تھا کہ جس صفت، استعداد، مصلحت، مصلحت کرتی ہے اور وہ خواہ حضرات و مشربوں کے براہ راست مطالعے
 میں مددوں ایسی غرض سے بہ شرح مرقع کی اور اقبال کی باقی فارسی کتابوں کی شرحیں بھی اسی غرض سے مرتب کر دینا
 چاہتا ہوں۔ خواندگانِ اکرام سے یہ سیم غلب استدعا ہے کہ جملہ انہیں میری ناچیز کوشش سازگار نظر آئے، میرے یہ
 دعائیں، جہاں احساس ہو کہ میں نے کسی شعر کو صحیح نہیں سمجھا، وہاں مجھے آگاہ فرمائیں تاکہ غلطی اور مغزش کی تلافی کر سکوں۔

میرزا محمد

مکر

مسلم آباد لاہور

۱۷ جولائی ۱۹۳۳ء

فہرست مضامین

امرار خودی

تمہید

پہلا باب

خدمتِ مطالب، پیغام کی ندرت، پیغام کی عظمت، ساقی سے خطاب

پیر و دم کا ارشاد، اسرارِ خودی کا مقصد

نظامِ عالم کی بنیاد — — — خودی

دوسرا باب

تمہید، خودی، خودی کے نفس ہر

خودی اور تخلیق مقاصد

تیسرا باب

مقاصد کی کار فرمائی، حقیقتِ افروز شاہیں

✓ خودی اور عشق و محبت

چوتھا باب

حقیقتِ عشق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا واقعہ، حضور اکرم

اور وحدتِ ملت، عشقِ رسول حق کے لیے ہجرت کی ہمت

خودی اور سوال

پانچواں باب

سوال ہی اصل بیماری ہے، کائنات پر غور و فکر کی دعوت

خودی اور نظامِ عالم

چھٹا باب

شیخ بوعلی قلندر کا واقعہ، شیخ گزالی کا ارشاد کے نام

مغلوب قوموں کے مخفی حیلے

ساتواں باب

تمہید، گوسفندوں پہ شیریں کا حملہ، ایک دانا بکری کی تدبیر

شیریں کے لیے پیغمبرِ شیریں کی تہ پروری و زنتال

افلاطون اور مسکاک گوسفندی

آٹھواں باب

افلاطون کی خیالی دنیا، خواب اور نشہ

✓ حقیقتِ شعر اور اصلاحِ ادبیات

نواں باب

آمد اور مشن، شاعر کا حقیقی ذریعہ، حیات موزن شاعری، ہمارے شاعری کا سرمایہ

شاعر کا اس کا کم
تربیت خود کی کی منتظر ہیں

و سوال باب

تمہید، پہلی منزل - ۱۲۱ عمت، دوسری منزل، فیض نفس، تیسری منزل - نیابت الہی،
نائب حق کے لیے التجا

اسما حضرت علیؑ

گیارہواں باب

تمہید، حضرت علیؑ کے مناقب، شرح، ہم بوترا ب، دعوت عمل، قوت اور نالوانی
شیخ، مجبور اور نوجوان عرو

بارہواں باب

شیخ علیؑ مجبوری، نوجوان مرہ کی درخواست، شیخ کے ارشادات، دعوت خودی

پیاسے پرندے کی حکایت

تیرہواں باب

پرندہ اور داس، پرندہ اور شبنم، سبق

الاس اور کوئے کی حکایت

چودھواں باب

تمہید، کوئے کی زار نالی، الہاس کا جواب، سبق

شیخ و برہمن اور گنگا و ہمالہ

پندرہواں باب

تمہید، برہمن، شیخ، گنگا، ہمار

مسلمان کی زندگی کا نصب العین

سولہواں باب

تمہید، رفاہ باری تعالیٰ، شیخ میل اور بادشاہ ہند

مسلمانوں کے لیے دعوت

سترہواں باب

تمہید، میر نجات کا نصیحت نامہ، رومی اور تبریزی، رومی اور تبریزی کی مہم قاست

اقبال کا نقطہ نگاہ، علم و عشق، ملت سے خطاب

وقت تلوار ہے

اٹھارہواں باب

تمہید، ارقم میٹ، اقلیت زمان، عبد و ماضی کی یاد، اہل مغرب سے خطاب

مسلمان کی شان

انیسواں باب

و دعا

تمہید، بارگاہ باری تعالیٰ میں، اپنی نبیت، غمگسار کا انتظار

مولانا روم کے اشعار

اقبال نے مولانا روم کی ایک مشہور غزل کے تین شعر اسرارِ خودی کے آغاز میں درج کیے ہیں۔ ان کے مضمون کو مشنری کے مطالب و مقاصد سے جو مناسبت ہے، وہ کسی نظرِ تراکیب کی محتاج نہیں۔

۱۔ کل شیخ چو پیرا لے کر مشر کے گھی کو چپوں میں چکر لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں درندوں اور چوپایوں سے سخت رنجیدہ اور تنگ ہو گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی انسان مل جائے یعنی جو آدمی ہر جگہ چپتے پھرتے نظر آئے ہیں، ان کی حقیقت چوپایوں اور درندوں کی سی ہے۔ اس لیے بھی کہ وہ یہی حقائق کا اندازہ نہیں کر سکتے، اپنی ذات پر یا دوسروں پر سختی و ظلم کرتے وقت انہیں قطعاً قائل نہیں ہوتا۔ ان کی صحبت پر کوئی کیوں کر مطمئن ہو جائے؟ انسان در کاو ہے۔ یہی انسان جس کے متعلق مرزا غالب نے کہا ہے:

آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔

۲۔ میرے ساتھیوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے وجود جن عناصر سے مرکب ہیں، وہ نہایت نکمے تھے۔ ان میں جدوجہد اور عمل کا کوئی جی جو ہر موجود نہیں ملتا ان سے دل بیکار ہو چکا ہے۔ مجھے ایسے وجود چاہیے، جن میں شیر خدا اور ستم دستان کی شجاعت، جو انرومی اور استعدادِ جدوجہد موجود ہو۔ جو ناممکن کو ممکن کر دکھائیں۔

۳۔ میں نے کہا کہ آپ کو جس جنس کی طلب ہے، وہ تو گویا برباد کی حیثیت رکھتی ہے اور کہیں وہ بھی نہیں گئی۔ شیخ نے کہا کہ جو دیکھی نہیں گئی، جو پائی نہیں جاتی، مجھے اسی کی آرزو ہے۔

گویا اسرارِ خودی کا مدعا بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ شیر خدا اور ستم دستان جیسے انسان پیدا کرے۔ وہ جنس بروے کار لائے جو اب بازارِ زندگی میں کہیں نظر نہیں آتی۔

نظیری کا شعر

اقبال نے تمہید کے نیچے ہر طور پر از عنوان نظیری کا یہ شعر درج کیا ہے :

نیمت در خشک و تر ہمیشہ من کوتاہی

چو پھر نخل کہ منبر نہ شود ، دار کنم

یعنی میرے جنگل کے خشک و تر میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو مفید و کار آمد نہ ہو۔ جس درخت کی کڑی و غلط ارشاد اور اعلیٰ و کلمۃ الحق کے لیے منبر کے کام نہیں آ سکتی، میں اس سے سولی تیار کر ادیتا ہوں تاکہ مباد اس پر چڑھ کر حق کی شہادت دے سکیں۔

خشک و تر سے مراد ہے اچھی اور نکلی لکڑی۔ شاعر کہتا ہے کہ چھٹی لکڑی تو منبر بن گئی ہے اور جسے نکلی سمجھا جاتا ہے وہ دار یعنی سولی — بنائے کے لیے دی جاتی ہے اور اعلان حق کے لیے دی جاتی ہے، مسجد کا منبر یا سولی۔ سولی کا درجہ زیادہ بلند ہے، اس لیے کہ یہ اسی کو نصیب ہو نکلتا ہے جو اعلان حق میں جان دے دینے پر آمادہ ہوا جیسا کہ مرزا غالب نے کہا ہے :

اے داد کہ در سبز نہاں است نہ و خط است

بہ دلہ تو ان گفت ، بہ منبر نتوان گفت

نظیری کے شارحین نے اس شعر کی شرح عجیب انداز میں کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے جنگل میں جو لکڑی اچھی ہے ، اسے تو بادشاہ منبر بنانے کے لیے سے جاتے ہیں اور جو نکلی ہے ، اس سے حاسدوں کے لیے سولی بنواتا ہوں۔ یعنی میرے تمام اشعار کی بدھشتیں ہیں اور ان لوگوں کے نزدیک تو پسندیدہ ہیں ، حاسدوں کے لیے وہ خواری و سواری کا سبب ہیں مگر انہیں یہ شعر من کر دیکھو کہ لکڑی ہی نہ حمت ہوتی ہے ، جیسی کسی کو سولی پر چڑھنے سے پہلے میرے نزدیک بہتر اور مناسب حال شرح دی ہے ، جو پہلے مذکور ہوئی۔

اور ذرہ بڑھ کر صحران کا درجہ اختیار کرے
 آخر میں فرماتے ہیں کہ اگرچہ پیش نظر طالب کے لیے میں نے شعر کا انداز اختیار کیا لیکن میرا اصل مقصد شاعری
 نہیں۔ پھر فارسی زبان اس لیے اختیار کی کہ اس میں زیادہ مٹھاس ہے اور یہ میرے افکار کی بندی کا ساتھ زیادہ
 خوش ملتی ہے دے سکتی ہے۔

پہچانم کی ندرت | راہ زون - نوٹا - شکست دینا - فنا کرنا۔

آب زون - بانی چھڑکنا - چھینٹے دینا - گردوغبار و صوناہ

فتراک - چھڑے کا تسمہ جو زمین کے دائیں بائیں شکار یا بشری چیزیں باندھنے کی غرض سے لگا رہتا تھا۔ شکار بند
 رامش گرمی - نعم و سرور - لاگ رنگ۔

عود - ایک تسم کا ساز - بربط - مار تگی۔

۱ - دنیا کو روشن کرنے والے سورج نے رات کو ختم کر دیا۔ میرے آنسوؤں نے ببول کے چہرے پر چھینٹے دیے
 تاکہ وہ بیدار ہو جائے اور اس کا گردوغبار روصل جائے۔

۲ - میرے آنسوؤں نے نوکس کی آنکھ سے نیند زائل کر دی۔ سویا ہوا سبزہ میری ہنگامہ آرائی سے بیدار ہو کر گرگ پڑا۔

۳ - فطرت کے باغبان نے میرے کلام کا نعت آرمایا اور میری پوشیدہ مسدا حیتوں کا بخوبی اندازہ کر لیا۔ نذر کلام کی یہ
 خاصیت تھی کہ مصرع زمین میں ہو کر تلوار کاٹ لی جاتی۔ مطلب یہ کہ میرے ہر مصرع میں تلوار کے جوہر و خشاں تھے۔

۴ - اس نے باغ میں میرے آنسوؤں کے دانے کے سوا کچھ بونا گوارا نہ کیا اور میرے تالہ و فغاں گلانا باغ کے بانے
 سے پیوند کر دیا۔

۵ - اگرچہ میں ذرہ ہوں لیکن زمانے کو روشن کرنے والا سورج میری ملکیت ہے اور سیکنڈوں میں میرے گریبان
 سے بھوٹ سکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس قدرے کو میر منیر کی ملکیت میں ہے، وہ ہر لمحہ صبح بیدار کر سکتا ہے۔

۶ - میری خاک جام جمشید سے بھی زیادہ روشن ہے، اس لیے کہ جام میں تو دنیا کے صرف موجود حالات دیکھے
 جاسکتے تھے، لیکن میری خاک ان حالات سے ہی آگاہ ہے۔ جو ابھی تک عالم ظہور میں نہیں آئے۔

۷ - میری فکر نے حقیقتوں کا وہ بہرہ اپنے شکار بند سے باندھ لیا ہے۔ جس نے ابھی تک عدم سے باہر قدم نہیں
 رکھا۔ اصل یہ کہ میں شعر میں وہ حقائق پیش کرنے والا ہوں، جو پہلے کسی شاعر کو نصیب نہ ہوئے۔

۸ - جو سبزہ ابھی تک آگاہ نہیں اور میرے باغ کے لیے زیم و زینت کا سامان بنا ہوا ہے۔ جو بھول ابھی تک
 شاخ کے اندر چھپا ہوا ہے اور میرے دامن میں پہنچ گیا ہے۔ اس شعر میں ۷ کا مضمون دوسرے رنگ میں

پیش کیا گیا ہے۔

۹۔ شاعر بالعموم نغمہ و سرود ادا رنگ کی مجلس آواز مستہ کرتے تھے، میں ایسی مجلس کو درہم برہم کہتا ہوں اور ساز کے آوازوں کے بجائے رنگ کائنات کے تار چھیرا ہوں۔ دوسرے شاعر صرف وقتی غش و نشاط کا سامان بہم پہنچاتے تھے انہیں زندگی کے حقائق سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔

۱۰۔ میری نظرت کے ساز سے نادر نغمے جہز ہو رہے ہیں۔ میرے رفیق اُن سے بالکل نا آشنا ہیں۔
۱۱۔ میں آفاق میں ایک نیا سورج پیدا ہوا ہوں۔ چاند نے سورج کے برعکس مجھے آسمان کے رسمہ آئین کا ابھی تجربہ نہیں ہوا۔
۱۲۔ سورج نکلے تو تارے چھپ جاتے ہیں، اگر نہ میرے سورج کی روشنی سے تاروں کو بھگنے اور چھپنے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ میں بلاشبہ پارا ہوں تاہم ابھی اُس میں تڑپ اور جستجو رہی پیدا نہیں ہوئی۔
۱۳۔ ابھی تک سمندر میری روشنی کے رقص سے بے بہرہ ہے۔ پہاڑ میری آواز کے نغمے سے محروم ہے۔
۱۴۔ زمانے کی آنکھ مجھ سے مایوس نہیں۔ میں اپنے چہرے سے پردہ اٹھا کر نمایاں تو ہوں مگر ابھی اُس اندیشے سے جسم پر پردہ ملا رہی ہے کہ خدا جانے، میرے متعلق کیا رازے قائم کی جاتے۔
۱۵۔ یہاں تک پیغام کی ندرت پیش نظر تھی، آئندہ اُس کی عظمت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

پیغام کی عظمت | ہام۔ | بلاد کا مخفف۔ | صبح۔

زر تشتی۔ زرتشت کا پیر۔ زرتشت پارسیوں کا پیغمبر تھا جس سے انہوں نے آتش پرستی منسوب کر دی
عمان۔ عمان عرب کے جنوبی و مشرقی حصے میں خلیج فارس کے دوہانے پر واقع ہے۔ اُس کے راسے کے سمندر کو خلیج عمان کہتے ہیں جو دراصل بحرِ عرب کا ایک حصہ ہے۔ اصل خلیج فارس، خلیج عمان کے خاتمے پہلا سمسند سے شروع ہوتی ہے لیکن عموماً خلیج عمان کو بھی خلیج فارس ہی کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے۔ بہر حال فارسی اور اردو میں عمان سمندر کے معنی میں مستعمل ہے۔

باب۔ درخور۔ لائق۔ خائستہ۔

پہنچہ کروں۔ قبضے میں لینا۔ پکڑنا۔ لینا۔

برات۔ حصہ۔ بخر۔ قسمت۔ وہ کافذ جس کی بنا پر خزانے سے روپیہ لیا جاتا ہے۔ چک۔

۱۔ میری صبح مشرق سے نمودار ہوئی اندرات کا اندھیل ختم ہو گیا۔ دنیا کے پھل پر نہی شبنم آگری۔

۲۔ میں نئے اندھیرے جاگنے والوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو میری روشنی کی ہوائی لگ کی طرف اُسی طرح کھپے چلے آ رہے ہیں، جس طرح زرتشتی علی القنبراح آتشکدے کی طرف جاتے ہیں۔

۳۔ میں ایک ایسا نغمہ ہوں، جو مضراب سے بالکل بے نیاز ہو، لیکن میں اُس شاعر کی آواز ہوں جس کا نذر مستقبل میں خروار ہوگا۔

۴۔ میرزا نے رازوں کو سمجھنے کی صلاح حقیقت نہیں رکھتا، لہذا میرزا یوسف اس بانہ میں صحیح قیمت نہیں پاسکتا۔
 ۵۔ میں نے اپنے دوستوں کی رفاقت سے ناامید ہوں، میرے طہرہ آگ روشن ہے، شاید اس کے لیے بھی کوئی حکیم آئیے۔

۶۔ میرے قدیم رفیق، جو سمندر سے پیسے میں، شہنم کی طرح جوش و خروش سے عادی ہیں، میری کیفیت یہ ہے کہ میری شہنم بھی سمندر کی طرح طوفان آغوش میں سے ہوتے ہے۔

۷۔ میرا نغمہ ایک نئی دنیا کی خوش خبری سنانا ہے۔ یہ جس ایک نئے قافلے کا طلبکار ہے۔

۸۔ بہت سے شاعر ایسے ہی ہیں، جو مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں، وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے اور دنیا آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ وہ دوبارہ دم سے زندگی کا سرور سامان سے کرا جاتے ہیں اور اپنی قبر کی خاک سے بھول کی طرح آگ آتے ہیں۔ شاعر ملک میں رحمت نازانہ نیستی بیروں کشیدہ غلط جھپا ہے، صبح ہے، رخت بانہ از نیستی بیروں کشیدہ۔ چونکہ شاعر کو احساس تھا کہ اس کو عروج و قلع و قمع کی کو سمجھنے کی صلاح حقیقت نہیں رکھتا، جو کچھ وہ کہتا ہوں، اس کی حقیقی حقیقت کا اندازہ کرنے رفیق نہیں کر سکتے، اس لیے فرمایا کہ ایسے شاعر بھی گزرے ہیں، جو اپنا پیغام پہنچاتے پہنچتے اس آج سے رحمت ہو گئے، پھر ان کے پیغام کی حقیقت سب پر آشکارا ہوئی، گویا وہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہو گئے، شاید میرے لیے بھی یہی تقدیر ہے۔

۹۔ اس صبح میں سے آخر قافلے گزر گئے، لیکن سانہ کی طرح اُن کے چلنے کی آواز کسی کے کان تک نہ پہنچی، گویا شاعر قافلہ مرد قافلہ گزر گئے، اگر کسی کو احساس تک نہ ہو کہ اخلول نہ کیا گیا اور کیا کر گئے۔

۱۰۔ میں محض شاعر نہیں، ایک دعوت اور ایک پیغام کے گزرا ہوا ہوں، اُس دعوت کے لیے میرے دل میں ایسی شیفنگی اور اس درجہ قریب ہے کہ ہر وہاں میں اُسے آواز دینا چاہتا ہوں، لہذا فریاد میرا ایمان ہے اور فریاد کی یہ کیفیت ہے کہ قیامت کا شور میرے آگے آگے چلنے والوں میں سے ہے۔

۱۱۔ میرے سارے تار میرا نغمہ سنبھال نہیں سکتے، لیکن میں وہ نغمہ ضرور سناؤں گا۔ اگر اس وجہ سے میرا سارے ٹوٹ بھی جائے تو مجھے ہرگز پشیمان نہیں۔

۱۲۔ قطرے کے لیے یہی بہتر ہے کہ میرے میجاب سے زندہ ہی رہے۔ سمندر کے لیے یہی زیبا ہے کہ میرے طوفان سے اپنے آپ پر دیا نچکی کی کیفیت عادی کرے۔

قطرے سے سوا کچھ بہت اور فرومایہ افراد ہیں، سمندر سے اشارہ اُن لوگوں کی طرف ہے جو بہت اور جوش و خروش عمل کے ہیکہ ہیں۔

۱۳۔ میرا سمندر چھوٹی چھوٹی تہیوں میں نہیں ماسکتا۔ جو طوفان میں اپنے دامن میں لیے بیٹھا ہوں، اُس کے واسطے وسیع

سمند پہاڑ ہیں۔

- ۱۵۔ جس کئی میں نشوونما پا کر یا رخ بن جانے کی اہمیت موجود نہ ہو، وہ میرے اہم رہا۔ سے نعمتیں پانے کے لائق نہیں۔
- ۱۶۔ میری جان میں بجلی، سونا ہوئی ہیں۔ پہاڑ اور جنگل ہی میری تنگ و تنگ کا صحیح مہیاں ہیں۔
- ۱۷۔ اگر تو سمجھتا ہے تو میرا سمندرا اپنے اندر جذب کر لے۔ اگر تو طیر مینا ہے تو میری بجلی اپنے رنگ و روپ میں سمیٹ لے۔
- ۱۸۔ قندار قندار نے آب حیات میرے حواسے کر دیا ہے اور مجھے زندگی کے بیدار دل کا غرم بنا دیا ہے۔
- ۱۹۔ فتنہ میرے نغمے کی حرارت سے زندہ ہو گیا۔ اُس نے بال و پر نکلے اور جگنو بن گیا۔
- ۲۰۔ میں جو آزاد آخکارا کر رہا ہوں، وہ کسی نے نہیں کیے۔ میری فکر کی طرف کسی نے سوتی نہیں پونے۔
- ۲۱۔ اگر تو ہمیشہ کی زندگی کا بھید دریافت کرنا چاہتا ہے تو میرے پاس آ۔ زمین اور آسمان، دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں تجھے مل جائیں گی۔

اس شعر کے دوسرے مصرعے میں بظاہر ربینا ارتنا فی الدنیا حسنة ذی الآخرة حسنة شاعر کے پیش نظر ہے۔

۲۲۔ یہ اسرار مجھے بوڑھے آسمان یعنی قضا و قدر نے بتائے۔ دو ستاروں اور دو نیقوں سے راز چھپائے نہیں ہو سکتے۔

ساقی سے خطاب | پہنا۔ وسعت۔ فراخی۔

احمر۔ حمایت مٹرخ۔

کالا۔ متاع۔ سامان۔

- ۱۔ اے ساقی! اٹھ اور میرے پیالے میں شراب ڈال۔ زندگی کے غم و رنج میرے دل سے اُڑ کر رہے۔
- ۲۔ مجھے وہ رداں دیاں شعلہ، وہ آتش ریاں چاہیے، جس کی اصل زمرم ہے۔ یہی وہ شے ہے کہ اگر بے لبا فقیر بھی اس کا پہ ستار بن جائے تو جمشید کا درجہ حاصل کر لے گا۔
- ۳۔ وہ شراب ایسی نہیں جو عقل و فکر پر مدہوشی طاری کر دے، بلکہ ان میں زیادہ مستعدی اور تیزی پیدا کرتی ہے۔ جاگتی ہوئی آنکھوں کو اُڑ زیادہ جیگا دیتی ہے۔
- ۴۔ وہ گھاس کے تنکے کو بھاڑ کا دھماکا بخشتی ہے۔ بوڑھی کو شیر کا زور عطا کر دیتی ہے۔
- ۵۔ وہ خاک کو ثریا کی بندی پر پہنچا دیتی ہے۔ قطرے میں سمند کی وسعتیں پیدا کر دیتی ہے۔
- ۶۔ وہ ایسی شراب ہے کہ جہاں موت کی سی خاموشی طاری ہو، وہاں قیامت کا ہنگامہ بپا کر دیتی ہے۔ اُس سے چکور کے پنجے میں اتنی قوت آ جاتی ہے کہ وہ باز کے لہو سے سرخ ہو جاتا ہے۔
- ۷۔ اے ساقی! اٹھ اور میرے پیالے میں خالص شراب ڈال دے۔ میری فکر کی رات پہ چاندنی بھیر دے یعنی

اے نورے جگمگا دے۔

۸۔ تاک میں گم کردہ راہوں اور بے مقصد تک و دو کرنے والوں کو منزل مقصود کی طرف سے چلوں۔ ان کی تاک و دو کو نتیجہ خیر نہ ملے اور لگا ہوں میں جیتیابی کا ذوق پیدا کروں۔

۹۔ نئی جستجو کی تڑپ میں بخودانہ گامزن ہو جاؤں، اور نئی آئندہ سے نئے فتناسی حاصل کروں۔

۱۰۔ اپنی لذت کی آنکھ میں پستی بن جاؤں۔ دنیا کے کان میں آواز کی طرح گم ہو جاؤں۔

۱۱۔ شعور و سخن کے مال کی قیمت بڑھا دوں اور اپنے آنسوؤں کے موتی بھی اس میں شامل کروں۔

۱۲۔ اے ساقی! مجھ پر کرم فرما کہ میں پیر و دم کے فیض سے پھر وہ دفتر دنیا کو سنا دوں، جس میں علوم کے اسرار بند ہیں۔

۱۳۔ پیر و دم! اپنے اند شعروں کا خزانہ لیے ہوئے تھے۔ میری حیثیت کیا ہے؟ چنگاری کی طرح دم بھر کے لیے چمکنا

امید ہے۔

۱۴۔ جلتی ہوئی شمع نے میرے پردے پر روشنی کیدی۔ شراب نے میرے ساغر پر چھپا پا مارا۔

۱۵۔ پیر و دم نے میری خاک کو اکیر بنا دیا اور میرے غبار سے رنگ رنگ جلو سے پیدا کر دیے۔

۱۶۔ نذ سے نے بیابان کا سر۔ سلطان فراہم کیا تاکہ وہ سورج کی کرن سے فیض یاب ہو سکے۔

۱۷۔ میں سورج ہوں اور پیر و دم کے سمندر میں بسیرا کر لیا ہے تاکہ مجھے چمکنا ہوا موتی مل جائے۔

۱۸۔ میں پیر و دم ہی کی شراب سے مست رہتا ہوں اور اسی کے اشعار پڑھ کر جیتا ہوں۔

پیر و دم کا ارشاد | یا رب۔ فریاد اور ڈہائی۔

پیر کا لہ۔ مکر۔ جھٹ۔

گسوت۔ لباس۔

تے۔ سیلی کے قبیلے کا نام۔

زندہ۔ پھانا، گنبد، سرود، مست جیسے زندہ ہیں۔ یہ لفظ شاعر فارسی سے ہے اور عجیب بات یہ ہے

کہ ہر ایہ لفظ میں لفظ یعنی زندہ چھپا ہے۔

۱۔ مات میرا دل فریاد پر مائل تھا۔ میری آہ و نغاں سے خاموشی کی دنیا آباد تھی۔ یعنی بہر صورت سنا مچھاپا تھا اور تھا،

اس سے کہ سب سو رہے تھے۔ صرف میری زبان پہ رب، یا رب کی فریاد جاری تھی۔

۲۔ زندہ کے غمازہ کار حالات کے باعث میں نے حکایتوں کا طوفان برپا کر رکھا تھا اور ان حالات کو سازگار بنانے

کے لیے سو سناں درکار تھے، ان سے خودی پر انگبار تھا۔

۳۔ میری نگاہیں تڑپتے تڑپتے بال بال تڑپ رہیں اور میں سو گیا۔

۴۔ خواب میں پیر دوم تشریف لائے جن کی فطرت سراپا حق تھی۔ وہی بزرگ جنہوں نے قرآن کے حقائق غلطی پر پیش کیے۔
 ۵۔ فرمایا: اے عشق دالوں کے دیوانے! عشق کی شراب زباب سے تو بھی ایک گھونٹ پی لے۔
 ۶۔ اپنے جگر میں قیامت کا ہنگامہ پیدا کر۔ صراحی سر پر مار اور شتر سے آنکھیں پھوڑ۔
 مطلب یہ کہ راحت و تن آسانی سے کنارہ کش ہو جا اور محنت و مشقت کی زندگی بسر کر۔
 ۷۔ ہنسی کو سمیٹ کر دلوں کا اصل دسرا یہ بنا لے۔ خون کے آنسو اتنے سرخ ہونے چاہیں گویا جگر کے ٹکڑوں سے نکل کر اکر رہے ہیں۔

۸۔ روک تھام کی طرح چمپ بیٹا رہے گا؟ اپنی خوشبو کو بھول کی طرح ہر طرف بکھیر دے۔
 ۹۔ حوصلے کے دانے کی طرح تیری گرہیں بھی ایک ہنگامہ موجود ہے، بہ شریک تو بھی اپنا سرو سامان اٹھا کر آگ پر دھک لے۔

۱۰۔ تیرے جسم کے ہر عضو میں بھی خاموشی نہ ملے موجود ہیں، تو بھی انہیں جبریں کی طرح باہر نکال۔
 ۱۱۔ تو آگ ہے، زمانے کی محفل کو جگمگا دے۔ جس جہن سے تو خود جل رہا ہے، اسی سے دوسروں کو بھی جلا کر رکھ دے۔
 ۱۲۔ پیر مغال کے بھید کھول کر بیان کر دے۔ شراب کی موج بن جا اور مینا کا لباس پہن لے۔
 ۱۳۔ تیری عقل نفع و نقصان کے چکر میں ہے، اس کے آئینے پر پتھر بن کر گرد اس سے چکنا چور کر دے۔ راز چھپا کر نہ رکھ بلکہ انہیں سب کے سامنے کھال کر بیان کر دے۔

۱۴۔ تیری حیثیت ایک نئے کی ہے تیرے لیے لازم ہے کہ اپنے نمیتاں کے متعلق رب کو پیغام سنا دے۔ محب کو ہمیشہ محبوب کے پیغام کی ضرورت رہی ہے۔ توفیق کو لیل کے قبیلے کی جانب سے لطف و محبت کا پیغام پہنچا۔
 ۱۵۔ آہ و فغاں میں نیا انداز اور نیا سلوب پیدا کر۔ محفل کو ہاد ہوتے گردا دے۔

۱۶۔ اٹھ اور سر نہ دھر سو وہ جسم میں نئی روح بھونک دے اور گم کر کہ زندوں کو مزید زندگی بخش دے۔
 ۱۷۔ اٹھ اور نئے راستے پر قدم رکھ۔ نئے مساک پر کار بند ہو۔ جو جنوں پہلے سے تیرے سر پر سوار ہے، اُسے اتار دے۔ یعنی پرانے مساک سے کنارہ کش ہو جا۔

۱۸۔ تو کیوں چمپ بیٹا ہے؟ بات کہنے اور پیغام پہنچانے میں ڈری لذت ہے۔ اس کا مزہ چکھ۔ تجھے قافلے میں جبریں کی حیثیت حاصل ہے۔ تیرا منصب یہی ہے کہ خود تباگ اور دوسروں کو جگا۔
 یہاں تک وہ یقین متی جو پیر دوم نے خواب میں شاعر تک پہنچائی۔ اب شاعر اس یقین کے اثرات پیش کرتا ہے

۱۹۔ پیر دوم کی اس تکلفی نے مجھے حد درجہ بیتاب کر دیا اور میں بالسرری کی طرح غموں کے ہنگامے سے لبریز ہو گیا۔

۲۰۔ میں اپنے سارے تارے زمزمہ بن کر اٹھا اور دنیا کے کانوں کے لیے ایک بہشت آراستہ کر دی۔
 مراد یہ کہ زمزمے میں اس مدح و ثناء، شیرینی اور جانی میت حتیٰ گو یا ہر فرد کی قوت شہید بہشت کی بہاریں ٹوٹنے لگی
 ۲۱۔ میں نے خود کی رائے پر دوا بھایا اور اس کے اعجاز کھول کر بیان کر دے۔

اسرارِ خودی کا مقصد انکارہ۔ نقیضات نام۔ خاکہ۔

سویان۔ ریشی جس سے آلات تیز کیے جاتے ہیں۔

کیف و کم۔ کیا اور کتنا۔ کیفیت اور مقدار کیفیت و کم سے مراد اس دنیا کی تمام چیزیں اور اس کی کیفیات ہیں۔
 اعصاب۔ عصب کی جمع۔ رگ پٹھے۔

تقویم۔ نجومی معنی قائم کرنا۔ اصطلاح میں ان اوراق کو کہتے ہیں جن پر علم نجوم کے راز سے جاننے کے
 حالات لکھے جاتے ہیں۔

راغ۔ جنگل

تبار۔ خاندان۔ نسل۔

مذوبت۔ مٹھاس۔ زینہ بنی۔

خرودہ گرفتقن۔ نکتہ پھینی۔ حسیب جویا۔ اعتراض کرنا۔

خرودہ مدینا۔ خرودہ کے معنی ہیں مگر دوا۔ خرودہ مدینا سے مراد شراب ہے۔

۱۔ میرا وجود ایک نام نقیض تھا، جس کی حیثیت ایک بیزنگ خاکے کی تھی۔ نہ کوئی اسے قبول کر سکتا تھا، نہ اس
 میں کوئی خوبی تھی، نہ وہ کسی کام آ سکتا تھا۔

۲۔ مجھ پر عشق کی ریتی لگی اور میں نے آدمی کی صفت اختیار کر لی۔ ساتھ ہی میں دنیا کی تمام چیزوں اور انسان کی
 کیفیتوں سے آگاہ ہو گیا۔

۳۔ میری بلند نظری اور باریک بینی اتنی بڑھ گئی کہ آسمان کے پتھروں کی حرکت بھی میں نے دیکھ لی، اور چاند کی لگیں
 میں سمجھے خون دھڑکتا ہی نظر آیا۔

مطلب یہ کہ میں نے کائنات کے بعید ترین اجسام کی بھی خوب پہچان لین کر لی۔

۴۔ میں نے راتیں انسانوں کے غم میں روتے روتے گزار دیں۔ آخر قدرت نے زندگی کے رازوں کا پردہ میرے
 لیے چاک کر دیا۔ ممکنات کے کارخانے سے میں نے زندگی کے قیام اور مستحکم کا مجبیہ پایا۔

۵۔ میں نے زندگی کی تاریکی میں اسی طرح آرائش کا سامان پیدا کر دیا جس طرح چاند، رات کے لیے آرائش کا سامان
 بن جاتا ہے۔ واضح رہے کہ میں مکتب اسلامیت کے پادشہ کی خاک ہوں۔

۷۔ کون سی ملت؟ وہ جس کی شہرت سے جنگل اور بارش گونج رہے ہیں جس کے تازہ گیت ریلوں کو گراہ دیتے ہیں۔
۸۔ وہ ملت جس نے ذرہ بویا اور سورج حاصل کر لیا، جس کا کھلیاں سیکڑیں زمینوں اور غاروں سے بھاڑ پڑا رہے ہیں۔
۹۔ میں ایک گرم آہ ہوں اور اپنی تب و تاب کی بدولت آسمان پر جا پہنچتی ہوں۔ بلاشبہ میں دھواں ہوں اور آہ کو دھواں ہی قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن میری اصل دنسل تو آگ ہی ہے۔

۱۰۔ میرے قلم نے فکر کی مہندی کے بل پر ان زبردوں کے راز صبا کے لیے کھول دیے۔ نوپندوں سے مراد اصطلاح دہ میں نواخوان ہیں۔

۱۱۔ اس پودہ کشائی کا مدعا یہ ہے کہ قطرہ سمندر کے برابر پہنچ جائے۔ نذرہ بڑھتے بڑھتے صحران بن جائے۔
۱۲۔ واضح رہے کہ مثنوی لکھنے کا اصل مقصد شاعری کے کمالات دکھانا نہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ عام قناعوں کی طرح بت بنا کر آراستہ کرتا جاؤں اور بت پرستی کی دعوت دیتا رہوں۔
۱۳۔ میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں اور فارسی میری مادری زبان نہیں۔ اس لحاظ سے میری مثال ہاں کی ہے، جس کا پیالہ خالی ہوتا ہے۔

۱۴۔ اے مخاطب! میرے بیان سے اندازہ سلوب کے حسن کی توقع نہ رکھ۔ میں نون خوبیوں کا حامل نہیں ہو سکتا، جو فارسی زبان میں خوانسار اور اصفہان کے شاعر پیش کر سکتے ہیں۔

خوانسار اور اصفہان ایران کے دو مشہور مقام ہیں جہاں بہت سے شاعر پیدا ہوئے، لیکن یہاں محض مثلاً ان کا ذکر کیا گیا۔ ایران کے دوسرے مقامات بھی ان میں شامل سمجھنے چاہئیں۔

۱۵۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اردو کو شیرینی اور مسکاس میں فکر کی حیثیت حاصل ہے، لیکن فارسی کے طرز و سخن میں زیادہ مسکاس پائی جاتی ہے۔

۱۶۔ میری فکر پر فلسفی کی جلوہ افروزی کا جادو چل گیا اور اس جلوہ افروزی کی بدولت بے رحم طوطے کے درخت کی شاخ بن گیا۔
۱۷۔ میرے انکار بہت ہند ہیں اور فارسی کو ان افکار کی فطرت سے بہت مناسبت ہے۔

۱۸۔ اے ہوشمند مخاطب! میں نے اپنی شراب کے لیے جو صراحی پسند کی، اس پر اعتراض نہ کر بلکہ اپنے دل کو شرب کی لذت سے عاجز کر دے۔

یہاں حضرت علامہ نے اسرارِ خودی کے لیے فارسی زبان اختیار کرنے کی دو وجہیں پیش کیں۔ اول یہ کہ اردو کے مقابلے میں فارسی زیادہ لطیف ہے، دوم یہ کہ ہندو افکار کو اچھے انداز میں پیش کرنے کے لیے فارسی زیادہ موزون ہے، اس لیے کہ اردو کے بجائے فارسی میں اختصار و بلاغت کا امکان زیادہ ہے، لیکن ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ مثنوی صرف پاک و ہند کی وسیع سرزمین کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے یا حقیقتاً

پورے عالم انسانیت کے لیے کھلی گئی تھی اور عالم اسلام میں فارسی زبان زیادہ وسیع حلقے میں بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ گویا اس ذریعے سے حضرت علامہ اپنے افکار و براہ راست مسلمانوں کے زیادہ سے زیادہ حصے تک پہنچا سکتے تھے ایک گزارش اور یعنی یہ کہ حضرت علامہ نے از روئے انکسار جو معذرت پیش کی وہ ان کی عظمت، ایک خاص نشان ہے۔ ممکن ہے، مثلاً می کے بعض اسلوب اہل ایران کے موجودہ شعیدوں سے پوری مطابقت نہ رکھتے ہوں لیکن فیثقی و عرفی نظیری اور غالب جیسے جلیل القدر اساتذہ کے طرز و اسلوب میں علامہ مرحوم نے جو نئی خوبیاں اور دلکشیاں پیدا کیں اور فارسی زبان کے خزینے کو جن شہوار افکار کے گہروں سے مالا مال کر دیا، بکلف کہا جاسکتا ہے، ان کی نظیر تقار کے اسلوب پر جان چھڑکنے والے ایرانی قزوں میں بھی پیش نہ کر سکے۔

دوسرا باب نظام عام کی بنیاد — خودی

تمہید | ابتدا میں یہ بتایا گیا ہے کہ خودی کیا ہے۔ اس کی کیفیت مختلف صورتوں میں واضح کر چکنے کے بعد یہ واضح کیا گیا ہے کہ تخلیق و نگین اس کا اصل منصب ہے۔ اس غرض سے وہ میدان عمل میں مختلف ٹکلیں اختیار کرتی ہے اس کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ خودی ہی کی گم گاریوں کا نتیجہ ہے۔ اس کی مختلف سمتیں مختلف وجود و بڑے کار ہاتی ہیں، پھر خودی کے مختلف مظاہر پیش کیے گئے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے، اضعف و قوت کا معیار کیا ہے خودی نہجیت ہو تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے اور مستحکم ہو تو وہ کون سی شکل اختیار کرتی ہے اس سلسلے میں نہجیت اور مستحکم خودی کے مختلف مظاہر پیش کر دیے گئے ہیں تاکہ حقیقت بخوبی واضح ہو جائے۔

خودی | اثبات - ثابت کرنا - ثبوت کو پہنچانا - قائم رکھنا - نفی کے برعکس۔

خصوصیت - دشمنی - بیر۔

نیرو - طاقت - قوت - ندر - بل۔

انراف - ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا - فضل خرچی۔

علل - علت کی جمع - سبب۔

وام - قرض - ادھار۔

کسوت - لباس - پوشاک۔

۱۔ زندگی کا وجود خودی کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ جو کچھ تجھے ضرور آتا ہے، یہ سب خودی کے رازوں کا کرشمہ ہے۔

۲۔ جب خودی نے اپنے آپ کو جگہ یا تو جس شے کو ہم عقل و فکر کے رستے دنیا کہتے ہیں، وہ نمودار ہوئی۔

۳۔ سینکڑوں جہاں خودی کی ذات میں چھپے ہوئے ہیں۔ وجودوں کا امتیاز خودی پر موقوف ہے۔ جب خودی تعین کرتی ہے اور اس طرح اپنا ثبات و قیام پاتا رہتی ہے تو غیر پہچانا ہو جاتا ہے۔

۴۔ اس طرح خودی نے دنیا میں دشمنی کا بیج بویا اور اپنے آپ کو اپنا غیر سمجھ لیا۔

۵۔ وہ خود ہی اپنے سے غیروں کے وجود تیار کرتی ہے تاکہ جہاں و قتال اور رزم و پیکار کی لذت میں اضافہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی غیر رہتا ہے، نہ ہوگا تو مسابقت کا موقع نہ آئے گا۔ مسابقت ہرگز تو لازم ہے کہ کشمکش اور رد و دکھ شروع ہو جائے۔ یہی رزم و پیکار ہے، گویا خودی اس کشمکش کی لذت میں گرمی پیدا کرنے کے لیے خود ہی میزوں کے وجود تیار کرتی ہے۔

۶۔ پھر وہ اپنے بارو کی بوت سے غیروں کے لیے ناکا کا پیغام بھی جاتی ہے۔ انھیں مانتی اور مٹاتی ہے۔ اس طرح اپنی طاقت اور توانائی کا اندازہ کرتی ہے۔

۷۔ غور کیا جائے تو یہ سب کچھ خودی کی خود فریبی ہیں؛ لیکن انھیں خود فریبیوں کا نام زندگی ہے۔ پھول کی طرح خون سے زندہ کرنا اس کے نزدیک جینے اور زندہ ہونے کی حقیقت ہے۔

۸۔ سادہ ہے کہ خودی قسم قسم کی تخلیقات انجام دیتی ہے تاکہ زندگی کو تنگیں کی منزل پر پہنچا دے۔ اس سلسلے میں جدوجہد، کشمکش اور تصادم بھی پیش آتا ہے، کیونکہ خودی اس تصادم کی غرض سے اختیار پیدا کرتی ہے۔ لیکن بجائے خود تخلیق کے سلسلے کی لفظی چیزیں ہیں؛

۹۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ان اشعار میں خودی کا مفہوم واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں وہ اشعار بھی پیش نظر رکھ لیے جا سکیں، جہاں اس کتاب کے چوتھے باب یعنی خودی اور عشق و محبت کے زیر عنوان مدح ہیں یا مثنوی کے اس باب میں آئے ہیں جس میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ خودی عشق و محبت سے استحکام پاتی ہے۔

۱۰۔ خودی کا یہ شبہ ہے کہ ایک حسب منشا پھول پیدا کرنے کی تمنا میں سینکڑوں گلشنوں کا خون کڑوا لیتی ہے اور ایک نغمہ ترتیب دینے کی غرض سے سینکڑوں نالہ و شہیون کرتی ہے۔

۱۱۔ ایک آسمان کی آرائش و زیبائش کے لیے سینکڑوں نئے چاند نمودار کرتی ہے اور ایک حرف مطلب کہنے کی غرض سے سینکڑوں گنگوئیں اور مکالمے ترتیب دیتی ہے۔

۱۲۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ کھلا ہوا اسرار اور اتمائی بیداری ہے۔ اسرار اس لیے کہ ایک پھول کی خاطر سینکڑوں

گھٹن مٹائے جاتے ہیں۔ درمی طرح ایک نغمے کی خاطر سیکڑوں شیون، ایک آسمان کی آواز کے لیے سیکڑوں ہال اور ایک طرف کے لیے سیکڑوں مقالے ترتیب دیے جاتے ہیں۔ یہ بیدردی ہے، تاہم اس کے سوا چارہ نہیں کیونکہ ہال حقیقی کی تخلیق و تکمیل اسی پر موقوف ہے اسی طرح عالم انسانیت اس مقصد کو پورا کر سکتا ہے جو نذرانہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے۔

۱۱- ۱۲- پھر اسی غمغموں کی مزید توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوہکن کے دل میں جو درد، دلہریں سے نہ ہا ہے، اس کے لیے وجہ جواز کیا ہے؟ شیری کا دلکش غم۔ یہ جو سیکڑوں بہرین فتن میں جو کڑیاں بھر رہے ہیں، ان کے لیے وجہ جواز کیا ہے؟ نہ پہ انیس کی قیمت میں ہمیشہ کے لیے جلنا لکھ دیا گیا ان کے جلنے کے لیے وجہ جواز شمع کی روشنی میں گئی۔ خودی نے سیکڑوں امروز کے نقش جملے۔ غرض یہ سچی کہ آنے والی کل کی جمع ہوا آ جائے۔ اس کے ثقلوں نے سیکڑوں ابراہیم اپنی آغوش میں لے لیے، اصرار اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کا چراغ روشن کرنے کی یہی ایک شکل تھی۔ نہ ہر ہے کہ یہ سب کچھ ہال غموں کی تنگیوں کے لیے ہوتا رہا۔

۱۳- ۱۴- خودی کو عمل کی سحر سے مختلف روپ دھارنے پڑتے ہیں۔ وہی کارفرما قوت ہوتی ہے ر عامل، وہی کارفرما کی کا تختہ نشین بن جاتی ہے۔ معمول، وہی سبب بن جاتی ہے اور وہی ذریعہ۔ وہ اٹھتی ہے، اٹھاتی ہے، اڑاتی ہے، چمکتی ہے، بھاگتی ہے، اچلتی ہے اور شن کرتی ہے، مارنی سے مہرتی ہے اور دھکتی ہے۔ یہ سب مختلف روپ میں جو خودی عمل کی غرض سے دھاتی ہے،

۱۵- زمانے کی فراخی خودی کی جولانیوں کا میدان ہے۔ آسمان اس کے ہاتھ کے گرد و غبار کی ایک ہر ہے۔ ۱۸- خودی ہی کی گھما گھما یوں نے زمانے کا دامن پھول سے بھر دیا۔ وہ سو جاتی ہے تو رات ہو جاتی ہے، بھاگتی ہے تو دن نکل جاتا ہے۔

۱۹- اس نے اپنے شعلے کو چھوٹی چھوٹی چنگاریوں میں بانٹ دیا اور عقل کو جہنم پرستی کی تعلیم دی۔ ۲۰- وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تو اجزا پیدا کر لیے۔ دڑا اپنے آپ پر آشفگی طاری کر لی تو صبح اترنا ہو گیا۔ ۲۱- پھر آشفگی سے اس کی اس کی طبیعت اتنی قوت تمام اجزا نے سرے سے ایک سرے کے ساتھ پیوست ہو گئے اور پہاڑ نمودار ہو گیا۔

۲۲- غرض خودی کی عادت یہ ہے کہ اپنے آپ کو نمایاں کرتی رہے۔ ہر فن سے میں اسی کی قوت مولیٰ ہوئی ہے۔ ۲۳- وہ خود ایک خاموش قوت ہے، انیس عمل کے لیے صند جب بیکار رہے اور عمل کی غرض سے اسباب عمل کی پابند ہو جاتی ہے۔

خودی کے مظاہر ۱- جب یہ واضح ہو گیا کہ اس کائنات کی زندگی خودی کے بل پر قائم ہے تو یہ بھی واضح

ہو گیا کہ زندگی اتنی ہی مستحکم ہوگی جتنی خودی استوار ہوگی۔

۴۔ اس دعوے کی مثالیں پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب پانی کی ایک بوند خودی کا حریف جفتہ کر لیتی ہے، یہی اپنی خودی کو ال پر پہنچا دیتی ہے تو اپنے بے حقیقت وجود کو موتی بنا لیتی ہے۔

۵۔ شراب کی خودی کمزور ہے اور اس کی رہی کوئی شکل نہیں، وہ پیریا ہے یا ظہرت کا احسان گواہ کر لیتی ہے اور اس کی شکل میں ڈھل جاتی ہے۔ پیالے کی خودی شراب سے یقیناً زیادہ مستحکم ہے، لیکن اس نے درجہ کمال حاصل نہیں کیا، اس لیے خود گردش نہیں کر سکتا اور اس حد تک ہمارا محتاج ہے، گویا گردش ہم سے قرض لیتا ہے۔

۵۔ پہاڑ فذوں میں بکھر جانا قبول کرے تو وہ پہاڑ نہیں رہے گا، صحرا بن جائے گا۔ دریاؤں میں طغیانی آئے گی تو ان کا پانی صحرا میں پھر نکلے گا، گویا صحرا دریا کی طغیانی کا شکوہ گزار رہے گا۔ وہ جب تک پہاڑ تھا، طغیانی بختم ہوئی، بن ہی نہیں سکتا تھا۔ اس پر جو مصیبت آئی، صرف خودی کو کمزور کر لینے کی وجہ سے آئی۔ نہ اس کی خودی کمزور ہوتی، نہ وہ دروں میں بکھرتا اور نہ صحرا بنتا۔

۶۔ موج جب تک سمندر کے اندر ہے اور اپنی خودی برقرار رکھتی ہے تو سمندر کے کندھے پر سوار رہتی ہے۔ نور نے اپنی خودی سے کام لے کر حلقے کی شکل اختیار کر لی تو آنکھ بن گیا اور وہ آنکھ ہلوں کی تلاش میں سرگرم ہو گئی۔

۸۔ منبر سے اپنے اندر آگ آنے کی قوت پیدا کر لی تو اس کی ہمت نے بارخ کا مبینہ جیڑا اور باہر نکل آیا۔ ۱۰۱۹۔ شمع نے اپنے اجزاء باہم پیوست کر لیے تو اس کی ہستی کا سر و سامان فرہم ہو گیا، لیکن جب اس نے لعلنا گوارا کر لیا اور اپنی خودی سے دور ہو گئی تو اپنی آنکھ سے آنسو بن کر ٹپک پڑی۔

۱۱، ۱۲۔ اگر نینے کی فطرت پختہ ہوتی اور اس کی خودی درجہ کمال سے نیچے نہ رہتی تو اس پر نام کندہ کرنے کے لیے جو زخم لگتے ہیں، وہ نہ لگائے جاسکتے۔ وہ دوسروں کا نام اپنے آپ پر قبول کر لیتا ہے، اس وجہ سے اس کا کندہ علاء دوسرے کے نام کی خاطر زخم کھاتا ہے۔

۱۳۔ زمین نے اپنی خودی مضبوط رکھی تو چاند زمین کے ارد گرد چکر لگانے کا پابند ہو گیا۔ ۱۴۔ سورج کا وجود زمین سے زیادہ پختہ خودی کا حامل تھا، لہذا زمین اس کی نگاہ کے جادو سے متاثر ہو گئی اور سورج کے گرد چکر لگانے لگی۔

۱۵، ۱۶۔ چنار کے درخت کی بلندی پر نظر پڑ جائے تو حیرت سے انسان کی آنکھ کھلم کی کھلی رہ جاتی ہے، پہاڑ اٹل خست کی شان و شوکت کو اپنے لیے خاص دولت سمجھتے ہیں۔ اس کے لباس کا ناما نا آگ ہے، لیکن کبھی سوچا کہ اس کی اصل کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا فانیہ جس میں گردن ادنیٰ رکھنے کی ہمت ہے۔

سراویہ ہے کہ ایک چھوٹے سے دھن کی خودی نے اتنے بڑے درخت کی شکل اختیار کی ہے ہمارے بھی اپنے لیے بہت ذہنیت سمجھتے ہیں

۱۶۔ جب خودی زندہ رہنے کی قوت بہم پہنچا لیتی ہے تو زندگی کی تدوین سے سب کچھ ان نمنہ پیدا کر لیتی ہے۔

تیسرا باب خودی اور تخلیق مقاصد

اس باب میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ خودی کی زندگی مقاصد کی تخلیق و تولید پر موقوف ہے۔

مقاصد کی کارفرمائی مرکب - سواری - گھوڑا - کشتی - غیرہ۔
پیش - خیر - خدمت گار۔

۱۔ زندگی کا وجہ مقاصد پر موقوف ہے۔ زندگی کے قافیے میں مقصد کو برس کی حیثیت حاصل ہے۔

۲۔ زندگی کیا ہے؟ یہ جستجوں جیسی ہوئی ہے۔ اس کا وہ عیاں ہے کہ بروقت نئی چیز کی تلاش میں لگی رہے۔ جب تک کوئی آندہ پیش نظر نہ ہو، تلاش و جستجو جاری نہیں رہ سکتی، گویا زندگی کی اصل و اساس آندہ ہے۔

۳۔ تو بھی اپنے دل میں آندہ کو زندہ رکھو، ورنہ تیرا جسم حقیقی زندگی سے محروم ہو جائے گا اور اس کی حیثیت ایک زارگی سی رہ جائے گی۔

۴۔ رنگ ربو کے اس جہان میں آندہ ہی کی وجہ سے جان بے گمان ہے۔ یہاں تو جو بھی چیز ہے، اس کی فطرت آندہ کی امانت دار ہے۔

۵۔ آندہ ہی کی بدولت دل سینوں میں مقصاں رہے ہیں۔ آندہ ہی کی روشنی سے سینے آئینے بنتے ہیں۔

۶۔ آندہ خاک میں پرواز کی قوت پیدا کر دیتی ہے۔ اگر ہم اپنی عقول کو موسیقی فرض کر لیں تو اس موسیقی کے لیے آندہ ہے۔

۷۔ دل صرف آندہ کی حرارت سے زندگی پاتا ہے۔ جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو حق کے سوا جو کچھ ہے، سب مٹ جاتا ہے۔

۸۔ جب دل آندہ پیدا کرنے سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کے بال و پیر ٹوٹ جاتے ہیں اور اس میں پرواز کی قوت

باقی نہیں رہتی۔ گویا آندہ کی تخلیق سے محروم ہو جانا ایک محالہ سے انسان کی موت ہے۔

۹۔ آندہ ہی خودی کے لیے رنگ ہے۔ آندہ کوئی ہے۔ اسے خودی کے دریا کی ایک بے قرار موج سمجھنا چاہیے۔

۱۰۔ آندہ ہی جذب مقصدوں کے لیے کند ہے۔ گویا آندہ کے بغیر انسان اعلیٰ مقصدوں سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔

آزاد ہی ہے جس کی ہرکت سے انسان کی تمام سرگرمیاں منظم حیثیت اختیار کر لیتی ہیں۔ اگر کوئی آزاد پیش نظر نہ ہو تو انسان کے اعمال میں کبھی ضبط و نظم پیدا نہ ہوگا۔

۱۱۔ اگر زندہ انسان تمنا اور آزاد سے محروم ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مر گیا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ شعلے میں جلن باقی نہیں رہتی تو اس کی ہستی ختم ہو جاتی ہے؟

حقیقت افروز مثالیں۔ ذرا غور کرو کہ قدرت نے ہمیں جو دیکھنے والی آنکھیں عطا کی ہیں، ان کی اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ہمارے اندر دیکھنے کا شوق اور دیکھا ذوق پیدا ہوا۔ اسی ذوق و شوق نے ایک خاص شکل اختیار کر لی جسے ہم آنکھ کہتے ہیں۔

۲۔ چکور کی سب سے بڑی خوبی شوخی رفتار کے سوا کیا ہے؟ یہی شوخی رفتار کا جذبہ تھا جس نے خاص وضع اختیار کی تو چکور کے پاؤں بن گیا۔ بالکل یہی کیفیت بلبل کی چونچ کی ہے۔ اس میں خوش ذوالی کا ایک جذبہ تھا۔ اسی جذبہ کو کام میں لانے کی کوشش چونچ کی صورت اختیار کر گئی۔ گویا شوخی رفتار نہ ہوتی تو چکور کو پاؤں نہ ملتے اور نوا پیرا کی کا ذوق نہ ہوتا تو بلبل چونچ سے محروم رہتی۔

۳۔ نئے نئے نیستاں سے باہر نکل کر اپنی آبادی کا سرور سامان کیا تو جو نغمہ اس کے قید خانے میں بند چلا آتا تھا وہ آزاد ہو گیا۔

۴۔ مذرا سوچو کہ یہ نادر چیزیں تلاش کرنے اور آسمان سے تارے توڑنے والی عقل کیا ہے؟ کیا تم نے کبھی اس پر غور کیا، جو سراپا اعجاز ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زندگی نے آندوؤں کا سرمایہ فراہم کر لیا اور عقل بھی زندگی کے بلبل سے پیدا ہوئی۔

۵۔ قومی نظام، قوانین اور رہنمائیات کیا ہیں؟ کس وجہ سے نئے نئے علوم پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا کبھی اس بھید پر غور کیا؟ یہ سب آزادیوں کے کرشمے ہیں۔ آزادیوں کی پوری طاقت و قوت سے اچھلتی ہیں، اسی اچھلنے میں ٹوٹ جاتی ہیں۔ پھر دلوں سے باہر نکل کر مختلف صورتیں اختیار کر لیتی ہیں۔

۶۔ یہ بات تو دانت، دماغ و آنکھ کا کام ہے؟ یہ فکر و خیال، شعور، یاد، ہوشمند می کن چیزوں کا نام ہے؟ کیا کبھی ان کا بری اور باطنی حواس کی اصلیت پر غور کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ جب زندگی نے اپنی سواری معی و کوشش، دور تک و دور کے میدان میں ڈالی تو اپنی حفاظت کے لیے یہ سب آلات تیار کر لیے۔

۱۰۔ علم و فن کا مقصد محض آگاہی یا محض علم و فن نہیں، جیسا کہ بعض حقیقت نا شن لوگ سمجھ بیٹھے ہیں۔ بارغ لگانے کا مدعا محض یہ نہیں کہ بھول اور کھیل حاصل ہوتی رہیں۔ علم زندگی کی حفاظت کے سامانوں اور قیام و ثبات خودی کے اسباب میں ہے۔

- ۱۲۔ علم اور فن زندگی کے خدمت گار اور اس کے غلام ہیں۔
- ۱۳۔ اسے مخاطب اور زندگی کے راز سے بریکانہ زرد۔ اسے اور بند مقصد کی شراب سے اپنے آپ پر مستی کی کیفیت جاری کر لے۔
- ۱۴۔ مقصد کیسا ہونا چاہیے جو صبح کی طرح روشن ہو۔ جو سما کے لیے جلا دینے والی آگ کی حیثیت رکھتا ہو۔
- ۱۵۔ وہ مقصد جو فطرت و رفعت میں آسمان سے بھی بلند تر ہو۔ وہ دل کو لٹھالے، دل کو چھین سے اور دل پر قبضہ کر لے۔ گویا اس میں وہ تمام خصوصیات ہونی چاہئیں جو انسان پر جہد و عمل کی وارفتگی طاری کر دیں۔
- ۱۶۔ ایسے مقصد جو قدیم باطل کو فنا کر دے۔ غیر حق کے لیے اس کے اندر فتنوں کی آگ بھڑک رہی ہو اور وہ خود سراپا قیامت ہو۔
- ۱۷۔ واضح رہے کہ ہم اسی وقت تک زندہ ہیں، جب تک بہتر مقاصد پیدا کرتے رہیں۔ آرزو ہی کی کڑ سے ہیں چمک و مک نصیب ہے۔

چوتھا باب خودی اور عشق و محبت

اس باب میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ خودی عشق و محبت سے استحکام پاتی ہے۔

حقیقت عشق اشتغال۔ بھڑکانا۔ بھڑکن۔ روشن کرنا۔ روشن ہونا۔

ارتقاء۔ ترقی کرنا۔ بلند ہونا۔ نشوونما پانا۔

مضمر۔ پوشیدہ۔

شوق۔ بھڑنا۔ چیرنا۔

۱۔ اور کا وہ نقطہ، جس کا نام خودی ہے، ہماری خاک کے اندر زندگی کی ایک چمکاری ہے۔ گویا ہماری زندگی خودی ہی پر منحصر ہے۔

۲۔ خودی عشق و محبت کی برکت سے زیادہ پائدار، زیادہ زندہ، زیادہ جلانے والی اور زیادہ چمکیلی بن جاتی ہے۔ محبت کی بدولت خودی کے تمام اوصاف زیادہ چمکی اندر استواری حاصل کر لیتے ہیں اور ان کی قوت کو فرما کی بہت بڑھ جاتی ہے۔

۳۔ محبت ہی کی بدولت خودی کے جوہر ابھرتے اور جلا پاتے ہیں۔ محبت ہی سے ان جوہروں کی جلی خودی

درجہ کاں پہنچتی ہے۔ قدرت نے خودی کے اندر جو معجزات رکھے ہیں، وہ مجرت ہی کی برکت سے انشورہ باقی اور
مند تر ہوئی ہیں۔

۳۔ خودی کی فطرت عشق ہی سے عمارت حاصل کرتی ہے اور عشق ہی اسے زمانہ بھر کو جگہ گانے اور نور سے بھر دینے کا
طریقہ سکھاتا ہے۔

۵۔ عشق کو تنہا و خیر سے کیا نہ ہو سکتا ہے؛ تنہا و خیر کا دار صفت ان چیزوں پر چل سکتا ہے جو مادی اور جسمانی ہوں اور مٹی پالی،
ہوا اور آگ کے عناصر سے بنی ہوں۔ عشق کی اصلیت تو ان عناصر سے نہیں۔

۶۔ دنیا میں صلح و جنگ کے جو سلسلے جاری ہیں، ان سب کی اصل بنیاد عشق ہی ہے۔ آپ حیات عشق ہی کی جہرہ تلواریں
پہلے مصرع کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر صلح و جنگ کی حقیقت پر غور کرو گے تو وہ ان معدوم ہو جائے گا کہ ان
کی اصل دامن عشق کے ہوا کچھ نہ تھی۔ ساتھ ہی یہ واضح کر دیا کہ صلح و جنگ کی بنیاد عشق کے ہوا کچھ نہ ہوا، چاہیے
دوسرے مصرع کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی زندگی صرف عشق سے حاصل ہوتی ہے۔ جسے عشق نصیب ہو گیا، سمجھ لینا
چاہیے کہ اس نے آپ حیات پل لیا۔

۷۔ عشق کی نگاہ میں وہ قوت ہے جو پتھر پیر ڈالتی ہے، حق کے ساتھ عشق آخر خود حق بن جاتا ہے۔

۸۔ تو بھی عاشقی سیکھو اور کسی محبوب کا طلبگار ہو۔ تو بھی قضا و قدر سے حضرت نوح کی سی آٹکھو اور حضرت ایوب کا ساتھ لگے۔
دوسرے مصرع سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ آنکھ حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت سے بہرہ مند ہونی چاہیے اور عشق کے داعی
وہی قلب ٹھیک ٹھیک ادا کر سکتا ہے، جس میں صبر و تحمل اعلیٰ بیانیہ پر موجود ہوں۔ وہ ہر قسم کی سختیاں، ہر درد و جھک
طرح برداشت کر لے، گویا وہ اس کی زندگی کے فرائض میں داخل تھیں۔

۹۔ اپنی خاک کی مٹھی سے گیمیا پیدا کر اور کسی کامل انسان کے آستانے پر بوسہ دے۔ گویا انسانی خاک کی مٹھی اسی وقت
اکسیر منتی ہے جب اسے کسی کامل انسان سے تربیت پانے کی عادت نصیب ہوتی ہے۔

۱۰۔ تو بھی پیر آدم کی طرح اپنی شمع روشن کر لے اور آدم کو اسی طرح تبریزی آگ سے جلا، جس طرح پیر آدم نے اپنا
باطن شمس تبریزی کی نگاہ لطف سے مہر اپا سموز بنا لیا تھا۔

رسول اکرم ﷺ کا سب کچھ کرنے والا۔ کمانے والا۔

حرام۔ مہر سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ایک ٹیلا عرفات کے راستے سے گسی قدر بنا ہوا ہے،
جسے پہلے جبل حرا کہتے تھے اور اب اس کا شہود نام جبل نور ہے۔ اس ٹیلے کی عام و منبع ایک بہت
بڑے بڑے کی سی ہے اور پکڑ کھاتے ہوئے اس پر چڑھتے ہیں۔ اس کے اوپر چوٹی سے کوئی بھی نہیں
نٹ نیچے پھوڑا سا حصہ قدم سے ہوا رہے، جہاں در بڑی سہیلی اور پورے بل کر ایک تنہائی کی شکل اختیار

کہ گئی ہیں۔ اس حنفی میں ایک آدمی گھر میں کمرہ بسمولت نماز ادا کرتا ہے۔ پچھلے حنفی کی طرح سامنے
کا حنفی بھی کھل ہوا ہے وہاں سے شہر کا معظّم اور حرم پاک صاف نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نبوت سے چند سال پیشتر اسی پہاڑ پر تشریف لے جاتے تھے اور اسی قدرتی تنہائی میں بیٹھ کر عبادت
کیا کرتے تھے، جسے عام اصطلاح میں غار کہتے ہیں۔ اسی مقام پر عبادت کرتے وقت جبریل پہلے پہل
مفسور کے بندہ نمودار ہوئے تھے اور نبوت کی خوش خبری پہنچاتی تھی۔ ہمیں قرآن مجید کا نازل ہونا شروع
مواظف۔ شیخ سے غارتک پہنچنے میں تقریباً پچیس منٹ لگ جاتے ہیں۔

نوم۔ خواب۔ نیند۔

ہیچا۔ کازار۔ جگ۔

۱۔ اے مسلمان! تیرے دل میں بھی ایک محبوب چھپا ہوا ہے۔ اگر تو چشم بصیرت رکھتا ہے تو اس میں تجھے دکھا دوں۔
۲۔ وہ ایسا محبوب ہے کہ اس سے محبت کرنے والے لوگ حسنینوں سے زیادہ اچھے، زیادہ خوش، زیادہ
نریبا اور زیادہ پیارے ہیں۔

۳۔ وہ ایسا محبوب ہے جس کے عشق سے دل میں قوت و توانائی پیدا ہوتی ہے اور خاک کا درجہ بلند ہوتے ہوئے
قریباً کے برابر پہنچ جاتا ہے۔

۴۔ نجد کی خاک اسی محبوب کے فیض سے چڑت و چراگ اور ہنرمند بن گئی۔ اس پروردگار کی کیفیت عالمی ہوئی
اور وہ آسمانوں پر جا پہنچی۔

۵۔ اے مسلمان! کیا تو اس محبوب سے واقف ہے جو تیرے دل میں چھپا ہوا ہے؟ یاد رکھ کہ تیرا دل رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ ہے۔ حنفی ہی کا اہم گرامی ہمارے لیے عزت و اہم کا سرور ہے۔

۶۔ طور کو اتنا بند پایہ مانا جاتا ہے لیکن ابوالہی کے نقطہ نگاہ سے طور حنفی کے غبار خانہ کی ایک موج ہے
کعبہ کے لیے حنفی کا شانہ خود حرمت والے گھر کی حیثیت رکھتا ہے۔

۷۔ ابد تک کی مدت ہمارے ہاں نبی کی انتہائی تعبیر مانی جاتی ہے لیکن یہ مدت حنفی کے اوقات ہی سے ایک
مح ہے۔ گویا ابد حنفی ہی کی نوات سے اپنے لیے طوالت کا سرور سامان حاصل کرتا ہے۔

۸۔ حنفی کی سادگی اور بے تکلفی کا یہ عالم تھا کہ خواب راحت کا وقت آتا تو بورے کو زیر بار احسان فرماتے۔ دوسری
طرف اُنت کو یہ درجہ عطا ہوا کہ اس نے کسری کا تاج پہاؤں کے نیچے وند ڈالا۔

۹۔ حنفی نے جو کے ضبستان میں گوشہ نشینی اختیار فرمائی اور اسی گوشہ نشینی میں ایک قوم پیدا کر دی۔ اس کے
یہ اندک باجگاہ سے ایک تہذیب نازل ہوا اور ایک نظام حکومت تیار ہو گیا۔

۱۰۔ حضور نے ساتیں بیداری میں گزارنے میں اور نیند سے محرومی کو ادا فرمائی۔ اسی کی برکت تھی کہ قوم کو بار شاہی تخت پر بیٹھا نصیب ہوا۔

۱۱۔ لڑائی کے وقت حضور کی توار بوسے کو پانی کر کے بہا دیتی تھی۔ نماز کا وقت آتا تھا تو حضور کی بزرگ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھری لگ جاتی تھی۔

۱۲۔ ہر گز و الہی میں فتح کے لیے دعا فرماتے تو حضور کی توار آسمان کا تھی۔ یہی توار تھی جس نے بادشاہی کی نسلوں کو ہر گز کھٹ کر رکھ دیا۔

حضور دعا بھی فرماتے اور فتح نصرت کا بھوسا صرف اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہوتا لیکن ساتھ ہی تلواریں چلاتے۔ حضور نے بادشاہوں کا وہ سلسلہ ختم کر دیا جو دنیا کے لیے منہایت بنا ہوا تھا۔ انیسویں صدی کے مسلمانوں نے حق کا نشانہ سے پھر وہی سلسلہ قائم کر لیا جس کی پاداش کسی شرح کی محتاج نہیں۔

۱۳۔ حضور نے اس دنیا میں نئے قانون اور نئے نظام کی بنیاد رکھی۔ پہلی قوموں نے جو منہایت بھاری کھینچیں ان سب کو الٹ کر رکھ دیا۔

۱۴۔ حضور نے دین کی گنجی سے دنیا کا درد وارہ کھولا۔ یعنی دینی نظام کو تمام دنیوی معاملات کی بنیاد بنا دیا۔ حق یہ ہے کہ ماور زمانہ کے طبقے سے حضور جیسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی۔

۱۵۔ ہر اور خود مئی پہلی مرتبہ شائع ہوئی تو مختلف افراد کی طرف سے اس پر اعتراضات شروع ہو گئے تھے۔ ان میں خواجہ حسن نظامی مرحوم پیش پیش تھے۔ خود اقبال نے بھی اس بحث میں حصہ لیا تھا اور اس طرح اس امر میں ایک سے زیادہ مضمون ان کی طرف سے شائع ہوئے تھے۔ ایک مضمون میں مختصراً اس شعر کی شرح بھی لکھ دی فرماتے ہیں: میرا غریب یہ ہے کہ اس کا نام نے دین و دنیا کے فرائض کو یکجا کیا ہے اور اس طرح نئی نوع انسان کے لیے ایک معتدل راہ قائم کر دی ہے۔ جہاں نہ سکھایا کہ تمہارا مقصود صرف اللہ رکھنا ہے، وہاں یہ تعلیم بھی دی کہ لا تلتس نصیبک فی الدنیا و دنیا میں اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں یہ کہتا ہوں۔ اذ کلیدیں دین و دنیا کشت و کلید میز مطلب اس سے زیادہ آؤد کچھ نہیں کہ نبی کریم نے دین کی وساطت سے دنیا میں حصہ لینا سکھایا۔ خدا نے تعالیٰ نے مسلم کو ہدایت کی کہ دنیا میں اپنا حصہ فراموش نہ کر پھر اس حصے کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ اسی کا نام شریعت اسلامیہ کا وہ حصہ ہے جو سعادت سے تعلق رکھتا ہے۔

۱۵۔ حضور کی نگاہوں میں وہ سب لوگ ایک درجہ رکھتے تھے، جنہیں فرق و امتیاز کی نوگرہ دنیا نے اعلیٰ و ادنیٰ میں تقسیم کر رکھا تھا۔ حضور تو غلاموں، چاکروں اور نیاز مندوں کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے۔

سرسار طے کی بیٹی کا واقعہ | مصافحہ - فوجی صف بندی کا مقام - جنگ کا میدان -

ٹپے۔ عرب کا ایک قبیلہ جس سے مشہور سخی حاتم کا تعلق تھا۔

۱۔ آسمان کے لیے جس پر وہ مبارک کا تخت بنا بائیس شرف تھا، اس کے سامنے ایک ٹرائی میں قبیلہ اسی کے سردار کی بیٹی قید ہو کر آئی۔

۲۔ اُس کے پاؤں میں زنجیر تھی اور اس کے لیے پردہ سے لاکوئی سامان نہ تھا، غلام ہوجا کے بائیس اُس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔

۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کو لیے پردہ دیکھا تو فوراً اپنی چادر مبارک اُس کے چہرے پر ڈال دی۔

اگرچہ خاتون کا تعلق قریش مخالف سے تھا اور وہ میدان جنگ میں گرفتار ہوئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں بھی اُسے سامانِ عزت و احترام سے محروم رکھنا گوارا نہ ہوا۔

یہ واقعہ بیان کرتے ہی اقبال کو اپنی قوم کی حالتِ بچاؤ کی یاد آگئی، چنانچہ انتہائی درد سوز کا پیکر بن کر فرماتے ہیں:

۴۔ ہم قبیلہ ٹپے کی اُس خاتون سے بدرجہا زیادہ برہنہ ہیں۔ دنیا کی قوموں کے سامنے ہم عزت و احترام کی چاند سے محروم ہو چکے ہیں۔

۵۔ بدشبہ قیامت کے دن اراکینِ اعتماد حضور ہی پر ہے، لیکن اس زندہ گی میں بھی ہماری پردہ داری حضور ہی کی ذات سے قائم رہ سکتی ہے۔

حضور اکرم اور وحدتِ ملت | لا تشریب :- اس سے اشارہ سورہ یوسف کی آیت لا تشریب

فَلْيَكْلُمُ الْيَوْمَ دَارِجَ کے دن سیری جانب سے تم پر کوئی سرزنش نہیں) کے ٹکڑے کی طرف ہے۔ یہ ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تلاوت فرمایا تھا۔ قریش بے دست و پا ہو چکے تھے۔ اُن کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ مسلمانوں پر جس بائیس سال کے ظلم و جور انھیں درونِ خاک انجام کا خوف دلا ہے تھے۔ حضور نے پوچھا: آج تم رگ مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ وہ بولے: آپ کریم ہیں، ابن کریم ہیں، فرمایا: میں آج وہی کہوں گا جو یوسفؑ نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا:

”لَا تَشْرِيْبُ عَلٰی كُمْ الْيَوْمَ“ جاؤ، تم سب آزاد ہو

بطحا۔ نفی معنی سب کی وسیع گزر گاہ، جس میں ریت اور باریک سنگریزے ہوں۔ مکہ مکرمہ کی وادی۔

بعض اوقات اس سے خود مکہ مغفکہ مراد لی جاتی ہے۔

مکھنوں۔ پوشیدہ۔

۱۔ حضور اکرمؐ کا لطف و قہر دونوں سراپا رحمت تھے۔ لطف و کرم حضورؐ کے نیاز مندوں کے لیے رحمت تھا اور

قہر دشمنوں کے لیے رحمت تھا، اس لیے کہ اُن کی تارِ لبِ منظور تھی تاکہ وہ سیدھے راستے پر آجائیں اور اللہ کی

رحمت و برکت سے فائدہ اٹھائیں۔

- ۲۔ حضورؐ نے دشمنوں پر بھی رحمت و شفقت کا دروازہ کھول دیا۔ مگر مظلمہ میں بسنے والے اُن قریش کو جو ہمیں بائیس سال تک مسلمانوں پر گونا گوں ظلم کر چکے تھے، لا تشریب اور معافی کی بشارت دے دی۔
- ۳۔ حضورؐ کی رحمت نے ہمیں وطنیت کی اُس زنجیر سے آزاد کر دیا ہے جس میں ہر پہلو پر اُن کی پیروی کرنے والی دوسری قومیں جکڑی ہوئی ہیں۔ ہماری حالت نگاہ کی ہے کہ اگرچہ ہم دونوں آنکھوں کے نور میں یکساں ہیں۔
- یورپی وطنیت نے انسانوں کو چھوٹے چھوٹے حلقوں میں بانٹ کر ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا اور انسانی وحدت کے لیے کام جاری رکھنے کی کوئی گنجائش نہ چھوڑی۔ اسلام پوری کائنات انسانیت کے درمیان برادری اور اخوت کے رشتے پیدا کر دیا جیسا تھا عقائد لہذا یورپی قومیت کے مطابق انسانیت کی تفریق کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ تمام مسلمانوں کو ایک عالمگیر برادری میں منسلک کرنا انسانیت کے لیے ایک عمدہ مثال ہے۔ اس کو یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان بُدے زمین کے جس حلقے میں پیدا ہوتا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ خدمت انجام دینے میں توقف کرے، جیسا کہ بعض سطح پر فطری سے سمجھے میٹھے ہیں۔ اقبان نے آنکھوں اور نگاہ کی مثال دے کر یہ پہلو بھی واضح کر دیا کہ نگاہ دونوں آنکھوں کا نور ہوئی ہے اس لیے ہم بھی ایک رہتی ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان گروہ اپنے اپنے حلقے کی زیادہ سے زیادہ خدمت انجام دے کر بھی عالمگیر برادری کے رشتے پائدار و استوار رکھ سکتا ہے اور رکھنے چاہیے۔
- ۴۔ ہم حجاز کے رہنے والے ہیں یا ہمارا تعلق چین و ایران سے ہو۔ لیکن ہم سب ایک ہی نورانی اور خنداں صبح کی بنیم ہیں۔ صبح خنداں رسول اللہ ﷺ کی ذات بابرکات ہے۔
- ۵۔ ہم ساقی بھاکے کیفِ چشم کے سرشار ہیں اور ہماری مثال دنیا میں شراب اور صراحی کی ہے جو ایک دوسری سے الگ نہیں ہو سکتیں۔
- ۶۔ حضورؐ نے اصل و نسل کا امتیاز یکسر جلا کر خاک کر دیا۔ ان چیزوں کی حیثیت باغ میں غص و جاشاک کی سی تھی اللہ انہیں بھڑک ڈالا۔
- ۷۔ تم نے گلِ صبرِ برگ کو دیکھا ہوگا۔ اگرچہ اُس کی پتیاں بُنت سی ہوتی ہیں، تاہم ہر پتی سے ایک ہی قسم کی خوشبو نکلتی ہے۔ یہی حال ہمارا ہے۔ ہماری تعداد کتنی ہی ہو جائے، لیکن ہمارے نظام کی روح درواں حضورؐ میں حضورؐ ایک ہیں، لہذا ہم سب ایک ہیں۔
- ۸۔ ہم حضورؐ کے قلبِ مبارک میں ایک چھپا ہوا بھید تھے جو انسانیت کی شکل میں نمودِ نمائش کا خزانہ ہوا۔ حضورؐ نے کلمہ توحید کا نعرہ لگایا اور وہ بھید کھل کر ہماری صورت میں نمایاں ہو گیا۔
- عشق رسولؐ آتو لا۔ دوستی۔ محبت۔
- آذار۔ ایک شمس مہینہ جو ہمارے ہاں کے دسی مہینوں کے مطابق چیت میں ہوتا ہے۔ ایٹن

میں یہ ہمارا کامو کم ہے۔ لہذا ابراہیمؑ سے ابراہیمؑ ہمارا مراد ہے۔

۱۔ میری ہانسی اگرچہ خاموش ہے، لیکن رسول اللہ صلیم کے عشق و محبت کا جوش و خروش اس میں بھرا ہوا ہے۔ میرے پدر میں اسی عشق و محبت کے سیکڑوں نئے تڑپ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد دنیا کے کانوں تک پہنچ جائیں۔

۲۔ میں کیا کموں کہ محبت کیا چیز ہے۔ میری گویائی کی طاقت اس کی حقیقی حیثیت بیان کرنے سے قاصر ہے۔ حضورؐ کی روح محبوب بستی تھے کہ خشک لکڑی پر آپ کی جرائی میں گر یہ طاری ہو گیا۔

اس میں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ پہلے مسجد نبویؐ میں منبر تھا، مگر چلت چلت جس ستونوں پر قائم تھی، وہ نخل خرما کے تنے سے بنے تھے۔ حضورؐ ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ منبر تیار ہوا تو آپؐ نے اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا۔ اس اثنا میں لوگوں نے سنا کہ ستون سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بعض راویوں نے اسے بچوں کے رونے سے، بعض نے اونٹنیوں کے بھانسنے سے تشبیہ دی۔ حضورؐ گریب کی آواز سنتے ہی منبر سے اترے۔ تسکین کی غرض سے ستون پر دست مبارک رکھا۔ پھر اسے سینے سے لگایا۔ آواز بند ہو گئی۔ آپؐ نے فرمایا: ستون کا رونا اس وجہ سے تھا کہ پہلے یہ خدا کا ذکر کرتا تھا۔ اتنا کہ فرماتے ہیں کہ جس وجود پاک کی جدائی میں خشک لکڑی رونے سے باز نہ رہ سکی، اس کے ساتھ محبت کی کیفیت میری زبان کیر نکاوا کر سکتی ہے؟

۳۔ سلمان کا وجود حضورؐ کی تجلیات کا کرشمہ ہے۔ حضورؐ کی گود راہ کو یہ رتبہ حاصل ہے کہ اس سے قدم قدم پر طہر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔

۴۔ جس طرح عکس کا وجود آئینے پر قوت ہے، اسی طرح ہمارے پیکر کا وجود حضورؐ کے آئینے سے نمایاں ہوا۔ حضورؐ کے سینہ مبارک کا سورج چمکا تو اس سے ہماری صبح نمودار ہوئی۔

۵۔ میرے آرام و سکون کا صحت ایک ذریعہ ہے اور وہ یہ کہ حضور صلیم کی محبت میں برآن اور ہر لمحہ تیار ہوں میری تڑپ کا اندازہ کرنا ہوتو یوں کہہ سکتے ہو کہ میری شام قیامت کی صبح سے بھی زیادہ گرم ہے۔

صبح کے مقصد میں شام ٹھنڈی ہوتی چاہیے، کیونکہ صبح کے بعد سورج بند ہوتا جاتا ہے اور وہی حدت و گرمی کا اصل سرچشمہ ہے۔ شام کو سورج غروب ہو جاتا ہے اور اس کی بجائے گرمی گرمی بھی آہستہ آہستہ خشکی سے بدلتی جاتی ہے لیکن عشق و محبت کی شام قیامت کی صبح سے بھی زیادہ گرم قرار دیا۔

۶۔ حضورؐ کی ذات گرامی بہار کا بادل ہے، جس کے برس جانے سے باغ وراغ سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ ہماری حیثیت اس ابر ہمارے فیض حاصل کرنے والے باغ کی ہے۔ ہمارے انگوڑ کی شاخوں اور پتوں میں جو

تازگی اور رونق نظر آتی ہے، وہ حضور ہی کے برساتے ہوئے مینہ کی وجہ سے ہے۔

۷۔ میں نے جنت کے کھیت میں اپنی آنکھ ہوئی اور اس سے نثارہ و دبدب کا سراپہ حاصل کیا۔

۸۔ میرے لیے یثرب کی سرزمین دونوں جہانوں سے زیادہ پیاری ہے۔ وہ شہر خداوندی انزرا اور دل میں جہانوں

مختلک پیدا کرنے والا ہے، جہاں ہمارا محبوب قیام فرما ہے۔

۹۔ میں ندرسی کے مشہور شاعر بن گیا جہاں کے اسلوب شعر گوئی پر مٹا ہوا ہوں اور ملا صاحب کی نظم و شعر گوئی پر چٹکی

کا علاج سمجھتا ہوں۔ یعنی اسی نظم و شعر کے مطالعے سے میری علمی خامی دور ہو گئی۔

۱۰۔ سبحان اللہ! ملا صاحب نے کیا معنی خیز شعر کہ دیا ہے، اگر یا حضور کی مدح میں موتی پرو دیے ہیں۔

۱۱۔ فرماتے ہیں: اگر دونوں جہانوں کو ایک کتاب فرض کر لیا جائے تو اس کا مقدمہ حضور کی ذات بابرکت ہے۔

ظاہر ہے کہ مقدمہ کتاب میں سب سے پہلے آتا ہے اور اس میں کتاب کا معزز و مقصد بیان کیا جاتا ہے اس دنیا کی

سرسختی، غم و غمناقی صرف حضور کے لیے زیبا ہے۔

حق کے لیے ہجرت کی دعوت ابرہام۔ ایران کا ایک مشہور شہر جس نے حضرت بائزید کی وجہ سے

عالمگیر شہرت پائی۔

ابھتاب۔ دوری۔ کنارہ کشی۔ بد ہیز۔

لاٹ و عزائی۔ اسلام سے پیشتر عربوں کے دو مشہور قبیلے تھے۔ لات کی پوجا ہر طبیعت میں ہوتی

تھی اور عزائی قبیلہ قطیفان کا قبیلہ تھا۔

فاران۔ پہاڑ کا نام۔ یا قوت نے معجم البلدان میں لکھا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کا ایک نام ہے اور یہ

بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے تو روایات میں ہے: "اللہ تعالیٰ سینا سے آیا

ساحیر سے چکا اور فاران سے سر بلند ہوا" سینا سے مراد دعوت مومنی، ساحیر سے مراد دعوت عیسوی،

فاران سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق ہے۔

انی جاعل۔ یہ اس آیت قرآنی کی طرف اشارہ ہے: "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ

فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" (اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا

چاہتا ہوں) گویا انی جاعل سے مراد منصب خلافت پر مقرر فرماتا ہے،

۱۔ عشق کی شراب سے گوناگوں کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تقلید اور پیروی بھی عشق ہی کا ایک نام ہے۔

واضح رہے کہ یہاں تقلید سے مراد فقی تقلید نہیں، بلکہ موبہو محبوب کے نقش قدم پر چلنا ہے۔

۲۔ ربطام کا سرور کامل یعنی حضرت بائزید ربطامی اپنے محبوب و ہادی کی پیروی میں یگانگی کے درجے تک پہنچے

ہو سکتے۔ انھوں نے خبر پوزہ محض اس لیے عمر بھر نہ کھایا کہ معلوم نہ ہو سکا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھل کھایا تھا یا نہیں اور کھایا تھا تو کس طریق پر۔ سچی اور کامل پیروی کی یہ بڑی ایمان وافرند مثال ہے۔
 ۳۔ اگر تو حضور سے سچی نعت کا مدعی ہے تو آپ کی پوری پیروی کر اور اس پیروی پر پختہ ہو جا، تاکہ تیری کند تھے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے۔ گویا ہادی اور پیشیا کی صحیح اور کامل پیروی ہی وہ کند ہے جو مسلمان کو خدا تک پہنچا سکتی ہے۔
 ۴۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں گوشہ نشینی فرمائی تھی، اسی طرح تو بھی ٹھیک مدت کے لیے دل کے غار حرا میں بیٹھ جا، یعنی دل کو ذکر و فکر کا شیدائی بنائے۔ تمام ذاتی اغراض سے پاک ہو جا اور صرف غلہ کوئی نسیب، العین بنائے۔

۵۔ جب تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں پختہ اور استوار ہو جائے تو اپنی ذات کی طرف گام زن ہو اور ہوا و ہوس نے جو بت تراش کر تیرے پہلو میں کھڑے کر رکھے ہیں، ان سب کو رینہ رینہ کر ڈال۔ مسلمان کی شان یہی ہے کہ اس کا مشیتنا، کھانا پینا، جینا مرنے، عبادت اور قربانی سب خدا کے لیے ہو۔ یہی الہی مقاصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے کا طریقہ ہے۔ جو مسلمان خدا کے لیے وقف ہو جاتا ہے اور خدا اس کی توث ایمان کو مضبوط و مستحکم کر دیتا ہے، وہ ہوا و ہوس کے بت جہاں بھی دیکھے گا، انھیں چکنا چور کر ڈالے گا۔
 ۶۔ عشق کی طاقت سے ایک لشکر تیار کرے، جو ذاتی اغراض اور ہوا و ہوس کے خلاف جہاد میں تیرا مددگار ہے۔ اسی لشکر کے ساتھ تو عشق کے پہاڑ پر جلوہ گر ہو اور ان جلوہوں سے ہر طرف حق کی روشنی پھیلا دے۔
 ۷۔ تو اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرے گا تو کہے گا خدا تجھ پر رحمت نازل کرے گا اور سر فرازی نہتے گا۔ ان اوصاف ہی کی بنا پر تجھے انی جاحل کا عملی مرتفع بنائے گا، یعنی خلافت کا تاج تیرے سر پر رکھ دے گا۔

پانچواں باب

خود کی اور سوال

اس باب میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ سوال کرنے اور مانگنے سے خود کی کمزور ہو جاتی ہے۔
سوال ہی اصلی بیماری ہے | در پوزہ - لفظی معنی، سوال کے لیے دروازے سے ٹکنا۔ بیک مانگنا۔
 گدیہ - جیک۔
 جاکسل - جان کو شدید تکلیف میں ڈالنے والا۔

پشیر۔ لہذا اپنی تلخ کے کٹے کا آٹھواں حصہ ہے حقیقت۔
زنبیل۔ فقیروں کا خلیفہ۔

۱۔ اے مسلمان! زیادہ وقت نہیں گزرا جب تو بڑے بڑے جوان مردوں اور بہادروں سے خراج وصول کرتا تھا۔ شیروں کے چمے بھی تیرے ماسے پانی ہو جاتے تھے۔ اب عاجزت و ضرورت مندی کی بنا پر تیری طبیعت بوڑھی جیسی ہو گئی ہے، یعنی تیرا زور تیری قوت، تیرا غضب و قاب سب ختم ہو گئے اور تو عدد درجہ کمزور و کمزور ہے حقیقت رہ گیا۔

۲۔ تیری بیماری اور بد حالی اس امر کا نتیجہ ہے کہ تیرے پاس کچھ نہیں۔ یہی بیماری تیرے تمام دکھوں کی جڑ ہے۔

۳۔ ناداری ایسی بیماری ہے جو فکر سے بندی پھاڑنے والی قوت چھین لیتی ہے اور اعلیٰ درجے کے خیال کی شمع گل کر دیتی ہے بعلبکہ کہ نادار آدمی فکر کی بندی اور سوچ بیماری کی بے بہائی کھو بیٹھتا ہے۔
۴۔ تو زندگی کے ختم سے پھول جیسی سرخ شراب لے لے۔ زمانے کی جیب میں تیرے حصے کی نقدی موجود ہے، ہاتھ بڑھا اور نکال لے۔

مراد یہ ہے کہ کسی کے آگے دست سوال دراز کرنا خودی میں منفع پیدا کرنا ہے۔ ہمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جہد و جہد سے ریزی حاصل کرے۔ اللہ کے فضل کے ساتھ اپنی قوت بازو پر اعتماد رکھے۔
۵۔ تو حضرت عمرؓ کی طرح خود اونٹ سے اتر کر کوڑا اٹھا۔ دوسرے کا احسان اٹھانے سے پرہیز لازم ہے، یقیناً لازم ہے۔

اس میں اشارہ حضرت عمرؓ کے واقعے کی طرف ہے کہ ایک مرتبہ اونٹ پر سوار جا رہے تھے۔ کوڑا گر گیا۔ کسی سے نہ کہا کہ کوڑا اٹھا دے۔ اونٹ کو بٹھایا۔ خود اتر کر کوڑا اٹھایا اور سوار ہو کر چلے گئے۔ گویا سب کے سامنے یہ مثال پیش کی کہ ادنیٰ سے کام کے لیے بھی کسی کا احسان گوارا کرنا چاہیے۔

۶۔ تو کب تک عہدوں کی بھیک مانگ رہے گا؟ عہد سے حاصل بھی ہو جائیں تو ان کی حیثیت کیسے ہونے لڑکوں کو دیکھا ہو گا کہ سرکنڈے کے گھوڑے بنا کر کھیلتے ہیں، لیکن سرکنڈے حقیقتاً گھوڑے تو نہیں بن جاتے۔ یہی حال اسی منصب کا ہے جو عہدوں سے بھیک مانگ کر حاصل کیے جائیں۔

جس زمانے میں یہ مشنوی لکھی گئی تھی، اُن دنوں مسلمان، انگریزوں کے ماتحت منصبوں اور عہدوں کی کوشش میں گرفتار تھے۔ اقبال نے اس باب میں انھیں سرگرمیوں کی مذمت کی ہے۔

۷۔ جس فطرت کی بندی کا یہ عالم ہو کہ اُس کی نظر ہمیشہ آسمانوں پر جمی رہے انہوں کا احسان اٹھانے سے وہ

پست ہو جاتی ہے۔

۸۔ نادر آدمی سوال کرتا ہے، اُس کی ناداری اُنک بھی نہیں ہو جاتی ہے۔ جیک مانگنے والا جیک مانگ کر اُٹھ بھی نادار بن جاتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اگرچہ مانگ کر چند سکے حاصل کرے، لیکن اُس کی خودداری کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور انسانیت کا یہ لب سے ہٹا ہو بردے کر چند پیسے حاصل کر لینا دولت مند نہیں، نادار ہی بن جاتا ہے۔

۹۔ سوال کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خودی اور خودداری کے جوا جزا پختگی کے باعث باہم میں ستہ ہوتے ہیں، ان میں پریشانی اور پرانگی پیدا ہو جاتی ہے۔ سوال سے پیسے خودی کا نخل میں تھیلے کا مرکز بن جاتا ہے، سوال کے بعد وہ بالکل بے نور رہ جاتا ہے،

۱۰۔ لڑاپنی خاک کی ٹھٹھی کو پرانہ نہ کر۔ خودی اور خودداری کا تقاضا یہ ہے کہ چاند کی طرح اپنے پہلو کو مٹا کر کٹ کٹ کر رزق کا سرور سامان کرنا رہ۔

خودی کے لیے اپنا پہلو کاٹنے کی مثال میں چاند کو پیش کیا، اس لیے کہ بدر ہونے کے بعد وہ برا بر گھٹتا جاتا ہے۔ اگرچہ پہلو کاٹ کٹ کر اپنے لیے نذوق نہیا کرتا رہتا ہے۔ نیز اس مثال کا یہ پہلو پیش نظر رہنا چاہیے کہ نذوق ذاتی حیدر حمد سے حاصل کیا جائے نہ کہ غیروں کے آگے باقی پھیلا یا جائے۔

۱۱-۱۲۔ اگرچہ توڑانے کے باعث سے تنگ ہو اور تیرے نصیبے میں کشادگی کا کوئی سامان نہ ہو اگرچہ تیرا سامان سیکڑی کے راستے میں گرا پڑا ہو اور ہر لمحہ غصہ ہو کہ وہ میل کی نذر ہو جائے گا لیکن تجھے اپنے نذوق کے لیے دھروں کی تھیلے پر نظر نہ رکھنی چاہیے۔ اگرچہ مشرق کو نورانیت کے لحاظ سے چشمہ کہتے ہیں مگر تو مشرق کے چشمے سے پانی کا طلبگار نہ ہو۔

مشرق کے چشمے میں پانی نہیں ہوتا اور جو شخص وہاں پانی کے لیے جائے گا، ناکام رہے گا۔ نذوق کے لیے دوسروں کے فیض پر نظر رکھنے کی حیثیت بھی یہی ہے۔

۱۳۔ اگر تو دوسروں کی نعمت کا امیدوار رہے گا تو قیامت کے دن ہو بڑے ہی دکھانہ مصیبت کا دن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہو گا۔

واضح رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گنا گری اور سوال سخت نا پسند تھا۔ فرماتے تھے:

”اگر کوئی شخص نگرانی کا گھٹا پیچہ پر لادائے اور اپنی آبرو بیچائے تو اس

سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔“

سوال پرنا پسند یعنی کے واقعات بھی ہدایتوں میں آئے ہیں، مثلاً ایک انصاری کے پاس صرف ایک بھوننا

اور پانی پینے کا پیالہ تھا۔ آپ نے دونوں چیزیں دودھ میں فروخت کر دیں اور فرمایا: ایک دودھ کا کھانا گھر میں دے آؤ اور ایک دودھ کی رسی خرید کر جنگل میں چلے جاؤ۔ لکڑیاں لاکر بیجا کرو۔ پندرہ دن میں انصاری کے پاس دس دودھ جمع ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا: یہ اچھا ہے یا یہ کہ قیامت میں چہرے پر گداؤ کا داغ لگا کر جاتے؟

کائنات پر غور و فکر کی دعوت | ۱۔ کائنات کے حال پر نظر ڈالو۔ چاند کو سورج کے دسترخوان سے روشنی کی روشنی ملتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ چاند کے دل پر سورج کے احسان کا داغ لگا ہوا ہے۔

داغ سے اشارہ اُن دھبوں کی طرف ہے جو چاند میں نظر آتے ہیں۔

۲۔ اگر زمانہ سازگار نہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمت طلب کر اور زمانے سے ٹکرا جا، لیکن غیر کے سامنے ہاتھ پھیر کر منت سماج کی آبروزائل نہ کر۔

۳۔ جس ذاتِ گرامی نے کعبے کو بتوں کے خس و خاشاک سے پاک کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اُن کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے روزی کھاتا ہے وہ اللہ کا پیالہ ہے۔

۴۔ ۵۔ جو شخص غیر کے دسترخوان کا مضمون نہ تو ہے اور اُس کی گردن غیر کے احسان سے جھکی ہوئی ہے، اُس پر افسوس۔ اُس نے دوسرے کی مہربانی کی بجلی سے اپنے آپ کو جلایا اور ایک سب سے حقیقت شنے کے لیے غیرت کا سرمایہ بیچ ڈالا۔

۶۔ کتنا اچھا ہے وہ پیالہ، جو دھوپ میں جل رہا ہو، لیکن خضر سے بھی پانی کا پیالہ طلب نہ کرے۔ اُس کی پیشانی مناس کی شرمندگی کے پسینے سے تر ہوئی۔ اُس کی آدمیت ہر قرار ہی اوردھواں کر کے وہ شست گل نہ بنا۔

۸۔ ۹۔ وہ گراں قدر و جوان آسمان کے نیچے منبر کی طرح سر اٹھا کر چلتا ہے، جو خالی ہاتھ ہو تو اور بھی خود داس بن جاتا ہے۔ بیشک اُس کا تعیبا سو جائے، لیکن وہ خود زیادہ میلا ہو جاتا ہے۔

۱۰۔ گداؤ کے پھیلے کا سمندر پانی نہیں، آگ کا سیل ہے۔ ذاتی کوشش سے اگر اوس کے چند قطرے بھی حاصل ہوں تو وہ گداؤ کے سمندر سے بہتر ہیں۔

۱۱۔ تو بے کی طرح مردانہ غیرت کا جیکر بنا رہا اور سمندر میں بھی اپنے پیالے کو اٹھائے رکھ۔

آخری شعر کا مضمون شمع اور شاعر میں بھی پیش کیا ہے فرماتے ہیں:

تو اگر خود دار ہے، منت کش ساقی نہ ہو
عین دریا میں حباب آسا نگوں چپا نہ کر

چھٹا باب

خود کی اور نظام عالم

اس باب میں یہ امر واضح کیا گیا ہے کہ جب خودی عشق و محبت سے مستحکم ہو جاتی

ہے تو نظام عالم کی ظاہری و مخفی قوتوں کو تسخیر کر لیتی ہے۔

شیخ ابو علی قلندر کا واقعہ کو اکب - کوکب کی جمع - ستارے -

نصبرات - خصوصیت کی جمع - جگرے - عداوتیں -

حکم - پنج - ثالث - منصف

ابو علی - شیخ شرف الدین قلندر پانی پتی، مشہور ادیب ہیں سے تھے - کہتے ہیں، والد کا نام فخر الدین تھا

اور ان کا تعلق عراق سے تھا - شیخ موصوف کی تاریخ ولادت کا علم نہ ہو گا، یہ معلوم ہے کہ اور ۱۲ - رمضان ۷۲۴ھ

(۴ - ستمبر ۱۳۲۷ء) کو وفات پائی پانی پت میں آپ کا مزار زیارت گاہ عوام ہے۔

آپ سے شعر بھی منسوب ہیں - بعض مثنویاں اور کچھ غزلیں - ایک مجموعہ کلام چھپ بھی

چکا ہے - ایک مثنوی کے پہلے شعر کا حوالہ خود کتاباں نے اس باب میں دیا ہے -

مینو سواو - مینو یعنی عالم غوی و بہشت، سواو یعنی سیاحتی و حوالی وزمین -

کو چک ابدال - قلندروں کی اصطلاح میں اُس سرید کو کہتے ہیں، جو دوسروں سے شرمیں چھوٹا ہو -

برجم - دریا - سمندر -

انتظار - اپنے آپ کو بڑا سمجھنا - تکبر کرنا -

۱ - جب خودی عشق و محبت کی بدولت بختہ پائدار ہو جاتی ہے تو اُس کی قوت زمانے کی فرمانروائی منجالی لیتی ہے

مطلب یہ کہ عشق و محبت سے خودی مستحکم ہو جائے تو زمانے کی کوئی طاقت اُس کے اقتدار سے ہٹ نہیں سکتی -

۲ - بڑھاپا آسمان ستاروں سے اپنے بے نقش و نگار آراستہ کرتا ہے - یہ ستارے کیا ہیں؟ کلیاں ہیں جو خودی کی خلق

سے پھوٹ نکلی ہیں -

۳ - خودی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ بن جاتا ہے اور اُس کی انگلی کے اشارے سے سپاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے -

شعر کے پہلے مصرع میں اس آیت قرآنی کی طرف اشارہ ہے - فَلَمَّا تَقَسَّلُوا هُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ

قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِلَّا ذُرِّيَّتًا وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو الْعَرْشِ الْعَلِيِّ رَجَعْنَا فِي قُلُوبِنَا

نہیں، خدا نے قتل کیا۔ گویا خدا کی تائید سے سب کچھ ہوا۔ اور
اسے پیغمبر! جب تم نے مٹھی بھر خاک پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی تھی، خدا نے پھینکی تھی!
دوسرے مصرع میں معجزہ شوق القمر کا ذکر ہے۔

۴۷۔ جب خودی عشق و محبت سے پختہ ہو جاتی ہے تو وہ دنیا بھر کے مجاہدوں میں ثالثان ہو جاتی ہے۔ دانا اور کشید
جیسے تمام بادشاہ اس کی فیلہ نبوا کی قبول کریتے ہیں۔

شائشی کا منصب اسی کے لیے زیبا ہے جو حق و صداقت کا پیکر ہو۔ دلائل اس کے بریل کا معیار
ہو دنیا اس پر اعتماد کرتی ہو اور اس کے ہر فیصلے کے سامنے ہر تسلیم خم کرنا شان ایمان قرار دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا تھا: فَلَا دَرْبَ لَكَ إِلَّا بِالْوَهْدِ حَتَّى يَخْرُجُوا لَكَ مَا
شَجَّ بِكُنْهُمْ۔ ثُمَّ لَا يَخُولُ وَافِي الْفُسْطُ حَرَجًا مَقْضِيَّتْ وَيُسَبِّحُ فِي الْمَسَامِ
تھمایا پروردگار اس بات پر گواہ ہے کہ یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام مجاہدوں
میں تمہیں مستغفرت نہ بنائیں اور جو کچھ تم فیصلہ کر دو، اس کے خلاف اپنے دل میں کسی طرح کی کھٹک
محسوس نہ کریں اور وہ جو کسی بات کو پوری طرح مان لینا ہوتا ہے، شیک اسی طرح مان لیں (محوال شدہ)
صدم کے آثار میں ہر شخص کو اس کے درجے کے مطابق شائشی میں بھی یہ مقام حاصل ہونا چاہیے۔

۵۔ میں تمہیں شیخ بوعلی قلندر کی داستان سنا تا ہوں۔ ہندوستان کی سرزمین میں شیخ موصوف کا نام خوب روشن ہے۔

۶۔ اس قدیم باغ کے ترانے سنانے والے نے ہم سے گل رعنا کی باتیں کہیں۔

یہ شعر خود شیخ بوعلی قلندر کی ایک مثنوی کے پہلے شعر پر مبنی ہے۔ یعنی:

مرحبا اے بیل باغ کہن

از گل رعنا بگو با ما سخن

۷۔ بہشت کا یہ خطہ جس کی اصل آگ ہے، شیخ بوعلی کے دامن کی ہوا سے واقعی بہشت کا مکرطاب بن گیا۔

حوال یہ ہے کہ ہندوستان کی جنت کو آتش نژاد کہیں کہا۔ بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ملک

بڑا سرسبز و خداداد اور اس کی زمین بڑی میر حاصل تھی، جا بجا دریا اور نہریں بہتی تھیں، لیکن لوگ شرک

اور بت پرست تھے۔ شیخ بوعلی قلندر نے اپنی زندگی میں بے شمار گوں کو اسلام کی برکات سے روشناس

کیا۔ اس طرح یہ سرزمین اصل بھی بہشت کا نمونہ بن گئی۔

۸۔ شیخ بوعلی کا ایک چھوٹا مریہ بازار کی طرف جارہا تھا۔ اس نے حضرت شیخ کی شراب محبت اتنی پی رگھی تھی کہ

اس میں سرست تھا۔ گز و پیش کی اسے کچھ خبر نہ تھی۔

۹۔ اسی حالت میں شہر کے حاکم کی سواری سامنے آگئی، جس کے ساتھ غلاموں اور چوہدریوں کی ایک جماعت چلی آرہی تھی۔

۱۰۔ غلاموں اور چوہدریوں میں سے جو شخص سواری کے آگے آگے چل رہا تھا، اُس نے شیخ بوعلی کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہی کہنے لگا کہ ایک عورت بہت جا۔ حاکم کی سواری کا راستہ نہ روک۔

۱۱۔ اُس فقیر کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ اپنے ذمہ فکر کے سمندر میں غوطہ لگائے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ اُسے پتا بھی نہ چلا کہ کون آ رہا ہے اور اُسے کیا کہا جا رہا ہے۔

۱۲۔ چوہدری حاکم کی بہرگانی کے باعث تکبر و غرور کی شراب میں مست تھا۔ اُس نے جب دیکھا کہ درویش نے حکم نہیں مانا تو اپنا عصا اٹھایا اور پورے زور سے درویش کے سر پر مارا۔

۱۳۔ درویش کو راستے میں حاکم کی سواری کے باعث یہ اذیت پہنچی تو وہ رنجیدہ و ناخوش اور افسردہ دل ہو کر چلا گیا۔ شیخ کا فرمان بادشاہ کے نام ادبیر لکھنے والا، منشی۔

اخگر۔ انگارہ۔ شد۔

کُن فکاں۔ فطی معنی: ہو جا پس ہو گیا: اس سے مراد دُتیا ہے۔

۱۔ درویش کے لیے فریاد کی جگہ نہ تو حاکم تھا اور نہ بادشاہ۔ وہ اپنے سرشد کے پاس پہنچا اور اُس کے حضور فریاد کی ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔

۲۔ جب شیخ نے سنا کہ حاکم کے چوہدری نے بے وجہ درویش کو ڈکھ پہنچایا تو ایک دم جلال آگیا اور اس طرح گفتگو سے آگ کا سیل اُبل پڑا، جس طرح بھلی پہاڑ پر گرتی ہے۔

۳ اہم۔ رگ جہاں سے ایک اور آگ نکالی اور اپنے منشی سے فرمایا کہ قلم اٹھا اور فرمان لکھ۔ یہ فرمان ایک فقیر کی طرف سے بادشاہ کے نام جائے گا۔

۵۔ لکھ کہ تیرے حاکم نے میرے خادم کے سر پر ضرب لگائی ہے۔ گویا اُس نے اپنی جان کا سر سامان آگ کی نذر کر دیا ہے۔

۶۔ اے بادشاہ! اس بد فطرت حاکم کو حکومت سے معزول کر دے۔ اگر تُو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا ملک سرے کے حوالے کر دوں گا۔

۷۔ اُس حق پرست بندہ خدا کے فرمان نے بادشاہ کے جسم پر سزہ طاری کر دیا۔

۸۔ اُس کے رگ و پے میں رنج و الم کا طوفان اُٹھ آیا اور شام کے آفتاب کی طرح اس کا رنگ پیل پڑ گیا۔

۹۔ اُس نے فوراً حکم دے دیا کہ حاکم کو سزا کے طور پر پھانسی میں جکڑ دیا جائے اور شہر بوعلی قلعہ گڑ سے اس

قصور کی معافی مانگی جائے۔

۱۱۱۰۔ اب سوال پیدا ہوا کہ معافی نامہ لے کر کون حضرت قلند کی بارگاہ میں جائے۔ اس عرض سے امیر خسرو چلے گئے، جن کی شیریں زبانی اور رنگیں بیانی سب کے نزدیک مستمعتی اور جن کے نغمے اس کائنات کے خمیر کے آئینہ دار تھے۔ جن کی فطرت چاند کی طرح روشن اور نورانی تھی۔ یہی مناسب معلوم ہوا کہ بادشاہ کی طرف سے وہ سفیر بن کر جائیں اور حضرت قلند سے معافی مانگیں۔

۱۲۔ امیر خسرو شیخ بوعلی کے پاس پہنچے تو ساز اٹھا کر بجانا شروع کیا۔ اس نواسے شیخ کی جان کا شیشہ گھل گیا۔ مطلب یہ کہ شیخ پر جلال اور غنیمت کی جو کیفیت طاری تھی، وہ عاتی رہی۔

۱۳۔ جس شوکت اور جس شکوہ کو پہاڑ کی سی پختگی اور پائدار سی محال تھی، گنگو کے ایک نغمے سے اس میں نرمی پیدا ہو گئی۔

۱۴۔ دیکھو، درویشوں کے دل میں نشتر چھبھونے اور اللہ بزرگم لگانے سے بڑھ کر۔

ساتواں باب

مغلوب قوموں کے مخفی حیلے

جو کہانی سنائی جا رہی ہے، اس سے یہ حقیقت واضح کرنا مقصود ہے، خودی کو ختم کرنے کا مسئلہ نوع انسانی میں سے مغلوب قوموں نے ایجاد کیا کہ اس مخفی طریقے سے کام لے کر غالب قوموں کے اخلاق طالیہ کو کمزور کریں۔

تمہیں یاد آگئی کہ خدا کا خلاصہ یہ ہے کہ بھیڑ بکریوں کے ایک ریڑ کو ایسی چراگاہ مل گئی تھی، جہاں کسی طرح کا کھٹکا نہ تھا، چنانچہ ریڑ بڑے اطمینان سے وہاں نسلیں بڑھاتا رہا۔ اچانک جنگل سے شیر آ پہنچے اور انھوں نے بھیڑ بکریوں کو چیرنا بچاڑنا شروع کر دیا۔ ریڑ میں سے ایک بکری خوب بھجھو بھجھو داتی تھی۔ اس نے سوچا کہ غلط نصیحت سے بھیڑ بکریوں کو شیر بنانا تو ممکن نہیں۔ کیوں یہ کوشش نہ کی جائے کہ شیر بھیڑ بکریوں کی سطح پر آجائیں۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بھیجا ہوا ایچی ظاہر کیا اور شیروں کو یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ زور و قوت بد بختی کی نشانی ہے۔ زندگی کو پائدار بنانے کی صورت یہ ہے کہ اپنی خودی مٹا دی جائے۔ خدا کی نیک مخلوق گھاس پات اور سبزہ کھا کر گزارہ کرتی اور گوشت چھوڑ دیتی ہے، بہشت طاقتمندوں کے لیے نہیں، کمزوروں کے لیے ہے۔ تمہیں

بھی چاہیے کہ بھیڑ بکریوں کو ذبح کرنا چھوڑ دو اور اپنے آپ کو مٹانے میں لگ جاؤ۔
 شیر مدت سے جدوجہد کرتے کرتے ٹھک چکے تھے۔ خدا کے ابھی کی یہ سدا ان کے کان میں پہنچی تو تنہا پستی
 کا ذوق ابھرا آیا۔ انھوں نے گو سفندی طریقہ اختیار کر لیا اور رفتہ رفتہ ان کی شیری ختم ہو گئی۔
گو سفندوں پر شیروں کا حملہ | خلف ناز۔ چراگاہ۔
 استیلا۔ غلبہ۔ تسلط۔

کوس۔ تقارہ۔

۱۔ کیا تو نے سنا ہے کہ قدیم زمانے کی بات ہے جب بھیڑ بکریاں ایک چراگاہ میں رہتی تھیں؟
 ۲۔ وہاں سبزے اور چارے کی بہتات تھی اس لیے ان کی نسل خوب بڑھ رہی تھی۔ دشمن کی فکر سے وہ
 بالکل آزاد تھیں۔

۳۔ یہ حالت تھی کہ بھیڑ بکریوں کی تعداد بیک وقت بڑھ گئی اور مصیبت کے تیروں سے ان کے سینے زخمی ہو گئے۔
 ۴۔ مصیبت یہ پیش آئی کہ شیروں کا ایک گروہ جنگل سے باہر نکل کر بھیڑ بکریوں کی چراگاہ پر حملہ آور ہوا۔
 ۵۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ طاقتوروں کا شکار ہی کمزوروں کو اپنی طرف کھینچتا اور ان پر غلبہ پانا ہوتا ہے۔
 فتح قوت ہی کا ایک بھیا۔ ہے جو کھل جاتا ہے۔

۶۔ شیروں نے اپنی شانہ نشاہی کی نوبت بجائی اور بھیڑ بکریوں کی آبادی چھین لی۔

۷۔ شیروں سے اس کے سوا کیا امید رکھی جاسکتی ہے کہ وہ شکار میں لگے رہیں چنانچہ انھوں نے بھیڑ بکریوں کا
 شکار شروع کر دیا اور پوری چراگاہ ان مسکینوں کے لہو سے سرخ ہو گئی۔
ایک دانہ بکری کی تلمیہ پر ازیرک۔ دانہ۔

گرگ باران دیدہ۔ تجربہ کار اور گرم دھڑ زمانہ سے واقف۔

مشہور ہے کہ بھیڑ بکری کا بچہ بارش سے بہت ڈرتا ہے۔ کتنا ہی بھوکا پیاسا ہو، بارش میں باہر
 نہیں نکلتا لیکن اگر وہ غار سے باہر ہوا اور بارش ہونے لگے تو اس کا ڈر جاتا رہتا ہے۔ اس سے گرگ
 ہاں دیدہ ہمارے بن گیا، یعنی ایسا بھیڑیا جس پر سینہ برس چکا ہو۔ اور اس کے دل میں کوئی خوف باقی
 نہ رہا ہو۔

ہیز ہیز۔ شیر ہیز۔

سما دھک کھاتی۔

۱۔ ایک بکری بڑی دانہ دھک بھڑاؤ والی تھی۔ اس کی عمر بھی خاصی ہو چکی تھی اور زمانے کا گرم دھڑ دیکھ چکی تھی۔

۲۔ قوم کو جس دردناک حالت سے سابقہ پڑ چکا تھا، اُس سے بڑا بڑکھ ہوا۔ شیروں کے ظلم نے اس کا سینہ زخمی کر دیا۔
 ۳۔ وہ سرزوں کی طرح اُسے بھی تقدیر بٹ جانے کا شکوہ تھا، لیکن اُس نے معاملہ فرکایت تک محدود نہ رکھا، بلکہ یہ بھی سوچا، اس مصیبت سے نجات پانے کی تدبیر کیا ہو سکتی ہے، گویا تدبیر سے مقصد کہ تقویت پہنچانے کا انتظام کیا۔
 ۴۔ آدمی کمزور ہو تو تجربہ کار عمل سے کام لے کر حفاظت کے لیے جیسے تراشتا ہے۔

۵۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ غلامی کی حالت میں انسان کی تدبیر میں سوچنے والی قوت خوب تیز ہو جاتی ہے اور وہ اس قوت سے کام لے کر نقصان سے بچاؤ کا ہندو بہت سوچتا رہتا ہے۔

۶۔ جب دشمن سے بدلا لینے کا جوش بخوبی پختہ ہو جاتا ہے تو غلام کی عقل فتنہ انگیزی کے نئے نئے طریقے غم میں لاتی رہتی ہے۔

۷۔ اس بکری نے دل میں سوچا کہ ہم جس الجھن میں پھنس گئے ہیں، اُسے سلجھانا بہت مشکل ہے۔ گویا ہم غموں کے جس سمندر میں گر چکے ہیں، اُس کا کوئی کنارہ دکھائی نہیں دیتا۔

۸۔ بھیڑ بکریاں زور و قوت کے بل پر شیروں سے نجات حاصل نہیں کر سکتیں۔ ہماری کلاٹیاں چاندنی کی ہیں اور شیروں کے بازو فولادی ہیں۔ گویا ہم بہت کمزور ہیں اور شیر ہمارے مقابلے میں بہت قوی ہیں۔

۹۔ بھیڑ بکریوں کے سامنے کتنے ہی افظ کے جائیں، انھیں کتنی ہی نصیحتیں کی جائیں، مگر یہ ممکن نہیں کہ ان میں بھیڑ بکریوں کی سی خصلت پیدا ہو جائے۔

۱۰۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ شیروں کو خودی سے بے پروا بنا کر بھیڑیوں کے درجہ پر سے آیا جائے۔

شیروں کے لیے تعمیرِ کذابِ اشر۔ یہ سورہ قمر کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے:

”بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ“ (بلکہ وہ جھوٹا خود پسند ہے)۔

یہ الفاظ قوم ثمود نے حضرت صالح کے لیے کہے تھے، جو اُس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے

گئے تھے۔ ”کذاب“ کے معنی، بہت جھوٹا اور ”اشر“ کے معنی خود پسند، بڑائی مانگنے والا ہیں۔

یومِ نحسِ ستر یعنی قرآن مجید کی اُس آیت کا ٹکڑا ہے جو سورہ قمر میں عاد کے لیے آئی ہے:

”إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رِجًّا صَوْصًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ“

(ہم نے اُن پر ایک سخت نموس دن میں بارش بھیج دی)

شقی - بد بخت۔

تاریک اللحم - گوشت ترک کرنے والا۔

اعلیٰ - اعلیٰ۔

خُسران - نقصان - خسارہ - گھٹاؤ۔

فرزانہ - عقل مند۔

۱۔ اُس دانا بکری نے اہام کا دعویٰ کیا اور خون پینے والے شیروں کے لیے وعظ و نصیحت پر آمادہ ہو گئی۔

۲۔ اُس نے نعرہ لگایا: اے تجھوٹے اور خود پسند گروہ! تم سخت نحوس دن سے بالکل غافل ہو!

۳۔ مجھے روحانی قوت کی دولت عطا ہوئی ہے اور خدا نے مجھے شیروں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔

۴۔ جن آنکھوں میں نور نہیں، جو بصیرت سے نا آشنا ہیں اور حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتیں، میں ان کے لیے نور

بن کر آئی ہوں۔ میرے پاس ایک شریعت ہے اور مجھے حکم بھیجا گیا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔

۵۔ اے شیر! اپنے بڑے اور ناشائستہ کاموں سے توبہ کرو۔ تم اب تک اپنا نقصان کرتے رہے۔ اب غلطی

کی تدبیر بھی سوچ لو۔

۶۔ دیکھو، جو شخص غضب ناک اور زور آور ہو، وہ بد بخت ہے۔ زندگی خردی کو مٹا دینے سے استوار ہوتی ہے۔

۷۔ دیکھو، نیک جس گھاس پات کھا کر گزارہ کرتی ہیں۔ جو شخص گوشت کھانا چھوڑ دے، وہ خط کا مقبول بندہ بن جاتا ہے۔

۸۔ شیر داجشک تھا۔ نہ دانت بڑے تیز ہیں۔ ہر جانور کو پھاڑ کھاتے ہو لیکن دانتوں کی یہی تیزی تمہارے

یہ ذلت و رسوائی کا سبب ہے اس سے عقل کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔

۹۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ بہشت صرف کمزوروں اور ناتوانوں کے لیے ہے؟ قوت و طاقت پر عبور رکھنے والے

سراسر گھٹاؤ اور خسارے میں رہتے ہیں۔ قوت ہی خسارے کا سامان بن جاتی ہے۔

۱۰۔ تم جڑائی، برتری اور بد بے کی تلاش میں ہو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ تلاش سراسر بربادی ہے! دولت مند بننے

کے بجائے تنگ دست اور غریب رہنا زیادہ اچھا ہے۔

۱۱۔ دیکھو، جلا دینے والی بجلی اکیلے دانے کی گھات میں کبھی نہیں بیٹھی، لیکن جب بہت سے دانے جمع ہو کر

کرانہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو بجلی کے گرنے کا راستہ کھل جاتا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ نابالغ نہ بنو۔

۱۲۔ اگر تم عقل مند ہو تو ذرا ہی بنے رہو، سحر اپنے کی کوشش کبھی نہ کرو۔ ذرا بنے رہو گے تو سورت کی دشمنی سے

ن فیض حاصل کر سکو گے۔

۱۳۔ اے شیر! تم اس بات پر فخر کر رہے ہو کہ بیٹریکریوں کو چیر پھاڑ کر کھا گئے۔ اگر بندی کا دیر وصل

کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ذبح کرو۔

۱۴۔ دوسروں پر جبر کرنا، انہیں قہر کا تختہ مشق بنانا، ان سے بد لالینا اور اس طرح انتدار کے منصف بننا

زندگی کو ناپائیدار بنادیتا ہے اور اس کی بنیاد کھوکھلی کر ڈالتا ہے۔

۱۵۔ مہرے پر نظر ڈالو، آنے جانے والا ہر شخص اُسے زندہ رہتا رہتا ہے لیکن وہ پھر آگ آتا ہے اور موت کی نیند آنکھوں سے دھوڑا لے لے لے، یعنی پانی اُسے ختم نہیں کرتی بلکہ زندہ رہنے کی قوت عطا کرتی ہے۔
 ۱۶۔ اگر تم عقل مند ہو تو اپنی ہستی سے غافل ہو جاؤ۔ اگر اپنے آپ سے غافل ہو نہ گے ایسے تیار نہیں تو مجھ لو کہ تم دیوانے ہو اور عقل و فکر سے عاری۔

۱۷۔ تمہیں چاہیے کہ آنکھوں پر پٹی باندھ لو، کان بند کر لو اور لبوں پر مٹر لگا لو۔ اسی طرح تمہاری قوت فکر بند آسمان پر پہنچے گی۔

۱۸۔ دنیا کی یہ چراگاہ سراسر ناکارہ اور بے حقیقت ہے۔ یہ وہم کی پیداوار ہے۔ اس کا وجود محض قیاسی اور خیالی ہے پھر نادانوں اہم اس کے پیچھے نہ پڑو اور اس سے تعلق نہ رکھو۔

اس پورے وعظ میں اقبال نے اُن تمام باتوں کا نچوڑ نہایت دلآویز انداز میں پیش کر دیا جو وقت کے عام عالموں، صوفیوں، روحانیات کے دعویداروں اور شاعروں کی زبانوں پر رہتی تھیں۔ یہ تمام باتیں قوم کو زندگی کی جدوجہد میں ناکارہ بنا دینے والی تھیں، لہذا اقبال کو اس مذہب کا تریاق پیش کرنے کی خاص ضرورت محسوس ہوئی اور مثنوی امراہ خودی اس تریاق کا پہلا سیریزہ جام حق۔

شیروں کی تن پوری اور رواں | خیل - گردہ - قبیلہ :

خزف - ٹھیکری - سفال :

انحطاط - زوال - لپستی :

جس طرح بکری کے وعظ نے شیروں کو زندگی کے جذبے سے محروم کر کے زبیاں کی منزل میں پہنچا دیا، اُسی طرح محکوم قوم میں فریب کے ہتھکنڈے استعمال کر کے غالب و طاقت ور قوموں کو لپستی میں پہنچا دیتی ہیں۔ وہ براہ راست مقابلہ نہیں کر سکتیں بدست بدست لڑنے کی ہمت نہیں کھتیں، لیکن اپنی غلط اور خود غرضانہ تعلیم و تلقین سے آہستہ آہستہ کامل شکست دینے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ پاک و ہند کی اسلامی تاریخ کے متعدد صفحات اس کی عبرت ناک مثالیں پیش کر رہے ہیں۔

۱۔ شیروں کا گردہ لگاتار جدوجہد اور محنت و مشقت سے تھک کر چور ہو چکا تھا۔ اب اُس کی آرزو یہ تھی کہ جموں کو آرام ملے گویا اُس کا دل تن پوری پر جما ہوا تھا۔

۲۔ بکری نے سکون و راحت کی نیند لانے والی نصیحت سنائی تو انہیں بہت پسند آئی۔ نادانی سے اُن پر بکری کا جادو چل گیا۔

۳۔ شیر اب تک بھیڑ بکری کا شکار کرتے رہے تھے، اب انہوں نے خود بھیڑ بکری کا مسلک اختیار کر لیا۔

۴۔ شیریں نے گھاس پات کھا، ناشور کیا تو یہ غذا انھیں اس آئی اور وہ اس کے عادی ہو گئے۔ رفتہ رفتہ شیریں کا گلاں بہا
اگر ٹھیکہ ہی بن کر رہ گیا یعنی شیریں کے تمام جوہر زائل ہو گئے۔

۵۔ گھاس پات کھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ دانتوں کی تیزی بھی باقی نہ رہی اور جن آنکھوں سے شعلے برستے تھے، ان کی ہیبت
بھی کا فور ہو گئی۔

۶۔ شیریں کا مطلب یہ تھا کہ سینوں میں ہمت اور حوصلے سے بھرے ہوئے دل موجود تھے۔ آہستہ آہستہ دل سینے سے نکل
گئے۔ گویا آئینہ جو ہروں سے خالی ہو گیا۔

جس سینے میں دل نہ ہو، یقیناً وہ ایسا آئینہ ہے جو جوہر وں سے بالکل محروم ہو۔ اور وہ کیسا اچھا شعر ہے!

مجھے یہ ڈر ہے، دل زندہ تو نہ مر جائے

کہ زندگی تو عبادت ہے تیرے سینے سے

۷۔ شیریں کی کوششوں کو انتہا پہنچا دینے کے جوش سے بھرے ہوئے تھے، جس نے ان پر دیوانگی کی سی کیفیت طاری

کر رکھی تھی۔ وہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ دل میں عمل کے لیے جو جذبہ اضطراب بیتاب تھا، وہ باقی نہ رہا۔

۸۔ اقتدار محروم اور استقلال رخصت ہوئے۔ اعتبار عزت اور اقبال جلتے رہے۔

۹۔ وہ نولاد می تنجے جن سے سب پر لرزہ طاری تھا، بالکل بے زور رہ گئے۔ دل مر گئے تو جسموں نے قبروں کی صورت

اختیار کر لی۔

۱۰۔ جسموں کی قوت گھٹ گئی۔ جانوں کا خوف بڑھ گیا۔ اس خوف نے ہمت اور دلیری کو بھی ختم کر دیا۔

۱۱۔ بے ہمتی آئی تو سنیکیڑوں بیماریاں پیدا ہو گئیں، مثلاً پکارگی، بیدی اور لپٹ فطرتی۔

۱۲۔ شیریں بیدار اور چوکس تھا۔ بھیر کے جادو نے اسے ٹکا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی قوت میں زوال آ گیا۔ ستم ظریفی کا منہ

ہو کہ اس نے زوال کی حالت کو تہذیب کا نام دے دیا۔

افلاطون اور مسلک گوسفندی

اس باب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ حکیم افلاطون یونانی احسن کے افکار سے مسلمان قوموں کے تصوف و ادبیات نے بہت زیادہ اثر قبول کیا، مسلک گوسفندی پر گامزن رہا ہے اور اس کے خیالات سے بچار ہونا لازم ہے۔

افلاطون کی خیالی دنیا | راہب - مسایوں کے تارک الدنیا و دلش کو کہتے ہیں جسے نبرد عبادت کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا۔

رخش - نرخ و سفید گھوڑا۔ رستم کے گھوڑے کو اس لیے رخس کہتے تھے کہ اُس کا رنگ نرخ و سفید تھا۔
اب یہ لفظ بلا امتیاز رنگ عام گھوڑے کے لیے مستعمل ہے۔

سیم فلکندن - عاجز و در ماندہ رہ جانا۔
تخلیل - اجزاء کا الگ الگ ہونا۔ گھل جانا۔

سراب - صحرا میں صحرائی ریت کی چمک جس پر دیکھنے والے کو پانی کا دھوکا ہوتا ہے۔
اعیان - عین کی جمع۔ یہ لفظ اُن صویرِ علمیدہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کا خارجی وجود کئی نہ ہو۔
نامشہود - نظر نہ آنے والا۔

سکر - نشہ۔

مسموم - زہر دیا گیا۔ زہریلا۔

شرح کے آغاز سے پیشتر یہ عرض کر دینا مناسب ہے کہ یہاں افلاطون کے فلسفے پر تفصیلی بحث کی ضرورت نہیں۔ اقبال نے اسلامی تصوف و ادبیات پر اُس فلسفے کے جو مضامینات بیان کیے ہیں، وہ اصل فلسفے سے آگاہی کے بغیر بھی صاف سمجھ میں آتے ہیں، یعنی اقبال ادبیات میں سے ہر اُس شے کو خارج کر دینا چاہتے تھے جس کا مطالعہ قوم کے ذوقِ عمل اور اس کی استعدادِ جذبہ پر بُرا اثر ڈالے۔ افلاطون کا فلسفہ اس وجہ سے بُرا قرار پایا کہ اُس نے عالمِ اسباب سے دنیا کی کوئی مبنائی جہالت تکہ عالمِ اسباب ہی انسان کے لیے درجہ کمال حاصل کرنے کا اصل میدان ہے۔ اگر اسی کو نظر انداز کر دیا جائے تو مطلب یہ ہوا کہ زندگی اکھڑ گئی۔

- ۱۔ یونان کا مشہور حکیم افلاطون قدیم زمانے کا تارک الدنیا درویش، اپنے عہد کے گوسفندوں میں تھا۔
- ۲۔ اُس کا تصور افسانے اور معجزات کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ عالم موجودات کے کوستان میں چلنے سے عاجز رہ گیا، یعنی اُس نے فکر و خیال کی دنیا میں اس طرح غوطہ کھایا کہ گرد و پیش کی دنیا سے اُسے کوئی واسطہ نہ رہا۔
- ۳۔ جن چیزوں کا علم حواس کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، اُن کا جادو افلاطون پر ایسا چلا کہ وہ ہاتھ، آنکھ اور کان کا اعتبار ہی کھو بیٹھا۔
- ۴۔ اُس نے کہا کہ زندگی کا راز جانے میں چھپا ہوا ہے۔ چراغ بجھا دیا جائے تو اس میں سے سیکڑوں جلوے پیدا ہو جاتے ہیں۔ گویا اُس نے فنا کی تعلیم دی اور کہا کہ یہ دنیا سراسر فریب نظر ہے۔
- ۵۔ وہ ہمارے خیالات پر چھپایا ہوا ہے، حالانکہ جو شراب اُس کے پیالے میں ہے، وہ نیند لاسے والی اور دنیا کو چھین لینے والی ہے۔

ہمارے خیالات پر چھپایا ہوا ہے "سے مراد یہ ہے کہ ہمارے صوفی، شاعر، حکیم اور علماء دہمائی سے عقلی روشنی حاصل کرتے ہیں۔

- ۶۔ وہ آدمی کے لباس میں گرفتار ہے۔ صوفی اُس کے خیالات و افکار پر مٹے ہوئے ہیں۔
  - ۷۔ افلاطون نے اپنی عقل آسمان پر پہنچا دی اور اس دنیا کو، جو عالم اسباب ہے، افسانہ بتایا۔
  - ۸۔ اُس کا کام یہ ہے کہ زندگی کے اجزا کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر کے مٹا دے۔ اگر زندگی کو بانٹا کر دو قریب جانے تو افلاطون اُسے کاٹ دینے کے درپے ہے۔
- خواب اور نشیما ۱۔ اُس کی حکمت نے موجود کو ناموجود اور ہست کو نیست کہا۔ کیسی عجیب عقل تھی جس نے نقصان کو نفع قرار دیا۔

- ۲۔ اُس کی فطرت سو گئی۔ پھر ایک خواب پیدا کیا۔ اُس کے ہوش کی آنکھ ایک سراب عالم وجود میں سے آئی۔
- ۳۔ افلاطون میں غفل کا ذوق بالکل نہ تھا اور اُس کی جان قدیم محض پر مٹی ہوئی تھی۔
- ۴۔ اُس نے عالم موجودات کے ہنگامے سے انکار کر دیا اور وہ ایمان، اور مشورہ علمیہ پیدا کیے جنہیں خارج سے کوئی تعلق نہ تھا اور جو نظر نہ آتے تھے۔

- ۵۔ جس شخص میں زندگی کی روح موجود ہو۔ اُسے یہ نوید اچھی لگتی ہے کیونکہ یہاں عمل کے زیادہ سے زیادہ موقعے موجود ہیں، البتہ جس کا دل سرچکا ہو اور اس میں زندگی کی کوئی رقی نظر نہ آئے، اُسے مشورہ علمیہ کی دنیا پسند آئے گی۔
  - ۶۔ افلاطون کے ہرن کو خدام کے لطف سے کوئی حصہ نہ ملا اور اُس کے چکورد پر فشار کی لذت حرام ہو گئی۔
- مراد یہ کہ ہرن کا کمال جو کڑی بھرنا اور سبکدوش کا کمال دلادینہ طریق پر چلتا ہے۔ اگر یہ خصوصیتیں ہی

غائب ہو جائیں کران کا ہونا، نہ ہونا برابر ہو گیا۔

۷۔ شبنم کی خوبی اڑنا اور پرندے کی خوبی گانا ہے۔ افلاطون کی شبنم پروانے سے بے نصیب تھی اور اس کے پرندے کے سینے میں نغمہ آرائی کا دم ہی نہ تھا۔

۸۔ اُس کے دانے میں اگنے کا ذوق ناپید ہے اور اس کا پودا نہ تڑپ سے نما آشنا ہے۔

۹۔ اُسے جدوجہد سے نفرت تھی۔ دنیا کو ترک کیے بیٹھا تھا۔ اس کی ہاوبو میں زندگی بسر کرنے کی ہمت نہ تھی، لہذا سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گیا اور اپنی پیدا کی ہوئی خیالی دنیا میں جا بیٹھا۔

۱۰۔ اُس نے اپنا دل ایک بجھے ہوئے فیلے سے وابستہ کر لیا اور ایسی دنیا کا خاکہ تیار کرنا و باجرا فیون کھا کر مدہوش تھی۔

۱۱۔ اُس نے پیر کھولے اور آسمان کی طرف اڑ گیا۔ پھر نیچے آکر کریشیائے میں واپس نہ پہنچا۔

۱۲۔ اُس کا خیال آسمان کے خم میں گم ہو گیا۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے پاس تلچٹ بے یا وہ خم کے سر پر کئی

ہوئی اینٹ بے بیٹھا ہے

۱۳۔ اُس نے قوموں کو ایسا نشہ پلایا کہ ان کے جسم میں زہر مسریت کر گیا، چنانچہ جن قوموں نے افلاطون کا فلسفہ اختیار کیا، وہ سو گئیں اور ذوقِ عمل سے محروم رہیں۔

نواں باب

حقیقتِ شعر اور اصلاحِ ادبیات

آرزو اور حُسن | ۱۔ انسان کا خون آرزو کے داغ سے گرم ہوتا ہے اور یہی آرزو کا چراغ روشن ہونے سے آگ بن جاتی ہے۔

۲۔ تمنا و آرزو ہی کی بدولت زندگی کا پیالہ شراب سے بھرنا ہے زندگی میں جوش، سرگرمی اور مستعدی پیدا ہوتی ہے اور اُس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔

۳۔ زندگی کا مقصد و مدعا اس کے سوا کیا ہے کہ کائنات کی قوتوں پر غلبہ حاصل کیا جائے۔ عالمِ انسانیت کے لیے فائدوں اور مسرتوں کے دروازے کھولے جائیں۔ جو دل آرزو سے معمور نہ ہو، وہ اتنے بڑے کا رنامے کیونکر انجام دے سکتا ہے، گویا آرزو ایک منتر ہے جس سے کام لے کر انسان تمام قوتوں کو مستحضر کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔

۴۔ زندگی خاک و کھیتلی ہے اور آرزو جالِ مہیا کرتی ہے۔ حُسن کی طرف سے عشق کو آرزو کے سوا کیا پیغام ملتا ہے؟

مطلب یہ کہ دل میں حُسن کی آرزو پیدا ہوتی ہے اور اُس کے لیے میدانِ طلب میں بخود اندک دردِ عشق ہے۔

۵۔ زندگی کے نغمے میں آرزو کی بدولت زیر و بم پیدا ہوتا ہے۔ کیا کبھی سوچا کہ آرزو لمحہ بہ لمحہ کیوں ابھرتی ہے؟
سبب یہ ہے کہ جو چیز حسین، زیبا اور دل پسند نظر آئے، اُسے رہبر بنا کر ہم طلب کے میدان میں دوڑنے لگتے ہیں،
یعنی اچھی چیزوں کی تلاش ہمارے اندر عمل کا ہے پناہ جذبہ پیدا کر دیتی ہے۔

۷۔ حسین دنیا چیز کا نقش ہمارے دل پر جم جاتا ہے، اس سے آرزوئیں پیدا ہوتی ہیں۔ گویا کوئی حسین و زیبائے
دل کو اپنی طرف نہ کھینچے تو اس کے لیے ہمارے دل میں آرزو کیوں پیدا ہو؟ آرزو پیدا نہ ہو تو اُسے حاصل کرنے
کی ترغیب کیوں ہمیں بے قرار کرے؟ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں عمل کا ہنگامہ صرف آرزو کی بدولت گرم ہے، خواہ
وہ آرزو کسی واقعی حسین شے کے لیے ہو یا کسی ایسی شے کے لیے جسے کسی گروہ نے غلطی اور زلما نی سے حسین
قرار دے لیا ہو۔

۸۔ حسی ہی سے آرزو کی ہمار پیدا ہوتی ہے۔ اُسی کے جلوے کی آغوش میں آرزو پرورش پاتی ہے
شاعر کا حقیقی فریضہ | غازد - گلگود - بٹن۔

ظلمات - عظمت کی جمع تاریکیاں - اندھیرے - ضرورت شعری کی بنا پر فارسی اور اردو میں لام
کو ساکن باندھنا بھی سوانہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں مراد اُس تاریکی سے ہے جس کے اندر حسبِ لطایت
آبِ حیات موجود تھا۔ سکندر حضرت خضر کو رہنا بنا کر نہ ہاں پہنچا لیکن اسے پنا نصیب نہ ہوا۔
گراں سیر - سست چنے والا۔

قوس - علم ہندسہ کے دُڑے سے دائرے کا وہ حصہ جو وتر اور محیط کے درمیان ہو یعنی کوئی حصہ۔
نمود حساب - اپنی قدر و قیمت کی جانچ خود کرنے والا۔

۱۔ شاعر کا سینہ حُسن کی تجلیوں سے معمور ہوتا ہے۔ یہی وہ سینا پہاڑ ہے جس سے حُسن کے جلوے ابھرتے رہتے ہیں۔
۲۔ شاعر کی نظر کسی اچھی چیز پر پڑ جائے تو اس کی اچھائی بڑھ جاتی ہے۔ فطرت پر اُس کا منتر بھونکا جائے تو اس
میں بدرجہا زیادہ محبوبیت آ جاتی ہے۔

۳۔ شاعر ہی کے لغموں سے بیل نغمے سکھتی ہے۔ شاعر ہی کے گلگو نے سے پھول کا چہرہ تابناک ہو جاتا ہے۔
۴۔ شاعر کے سوز سے پروازوں کے دل میں سوز پیدا ہوتا ہے۔ عشق کی داستانیں شاعر ہی کی وجہ سے نگین ہوتی ہیں۔
۵۔ سمندر اور خشکی شاعر کی آب و گل میں چھپے ہوتے ہیں اور اس کا دل سیکڑوں نئے جھانڈوں کا امتداد ہوتا ہے۔
۶۔ اُس کے دماغ میں لالہ کے ایسے پھول ہوتے ہیں، جو ابھی تک زمین سے باہر نہیں نکلے۔ وہ ایسے لغموں
اور آہوں سے بھرا ہوتا ہے، جو کسی کان تک نہیں پہنچے۔

مطلب یہ کہ اگر شاعر اپنے اصل منصب کو سمجھتا ہے تو وہ ایسے حقائق بیان کرے گا، جو

پہلے سننے اور دیکھنے نہیں گئے۔

۷۔ اُس کے خیالات ہمدی میں چاند اور ستاروں سے پہلو مار رہے ہیں۔ بڑی چیز اُس کے تصور میں بھی نہیں اُسکتی۔ وہ ہمیشہ اچھی، عمدہ اور مفید چیزیں پیدا کرتا ہے۔

۸۔ وہ خضر ہے اور اس کی تاریکی میں آپ حیات موجزن ہے۔ اُس کے آنسوؤں سے کائنات کی رگوں میں زندگی کی نئی لہریں دوڑنے لگتی ہیں۔

۹۔ ہم چلنے میں شست ہیں، محنت و مشقت سے جی چڑاتے ہیں، نفع نقصان کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں اور منزل مقصد سے دُور راستے میں گرے پڑے ہیں۔

۱۰۔ ایسے حالات میں شاعر جبل بن کر نفعے گائے گا۔ اور میں پھر تنگ و زور پر آمادہ کرنے کے لیے تدبیریں اختیار کرے گا تاکہ ہمیں زندگی کے فریاد سے تنگ پہنچا دے اور ہماری آواز بلند و آواز ہو جائے یعنی ہم ناقص نہ رہیں، کامل بن جائیں۔

۱۱۔ قافلے شاعر ہی کی آواز جہاں پہنچتے ہیں اور جس طرف اُس کی منزل لے چلتی ہے، اُسی طرف وہاں رہتے ہیں۔

۱۲۔ وہ ہمارے بدن میں نسیم بن کر چلتا ہے اور آہستہ آہستہ لالہ دگل میں پھر لھکتا ہے۔

۱۳۔ اُس کے جادو سے زندگی کے زور و قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی قدر و قیمت کا جائزہ دیتی ہے اور اس میں تنگ و زور کی جہان پیدا ہوتی ہے۔

۱۴۔ شاعر پکار کر دنیا کو دسترخوان پر بٹھا دیتا ہے اور اس کے دل میں ہمدی اور محبت کی جو حرارت بھری ہوتی ہے، اُسے ہوا کی طرح عام کر دیتا ہے۔

حیات سور شاعری | ابو سیدان - رُود گرداں ہونا - منہ پھیر لینا۔

جرّہ شاہین - چشت و جلاک - بہادر۔

تذکرہ - اصل میں تذکرہ ذال سے ہے مگر چہ بالعموم ذال سے کہتے ہیں۔ یہ ایک صحرائی سرخ بے جو

استر آباد میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسے چکور سمجھنا صحیح نہیں۔

بناتِ آشیاں و دیم - سندس کی پہاڑیاں جنہیں عربی میں بنات البحر اور انگریزی میں سائیرز کہتے ہیں۔

قدیم زمانے کے ماحول کا کہنا ہے کہ ان کا نصف جسم انسان کا سا ہوتا ہے اور نصف مچھلی کا۔ نہایت

عمدہ نے میں گاتی ہیں۔ ان کی آواز سے سمور جو کہ جہاز ران بے راہ ہو جاتے ہیں اور جہاز ڈوب جاتے

ہیں۔ پرانے زمانے کے افسانوں میں سے یہ بھی ایک افسانہ ہے۔

قصر - گرائی۔

وایہ - خواہش - آواز۔

تلف دار - عیب دار -

- ۱۔ اُس قوم پر ہنسوس ہے جو موت میں جھنڈ دار بنتی ہے اور اس کا شاعر زندگی کی لذت سے روزگراں ہو جاتا ہے۔
 ۲۔ اس کا آئینہ بُرائی کو اچھائی اور عیب کو حسن بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ جو گوارا اور مرغوب شے پلاتا ہے، اس سے پینے والے کے جگر میں سیکڑوں نشتر اتر جاتے ہیں۔
 ۳۔ وہ بھول کو چوم لے تو اُس کی تازگی نائل ہو جائے اور بھل کے دل میں پرواز کی لذت باقی نہ رہے۔
 ۴۔ اُس کے خیالات و افکار کی افیون سے قوم کے رگ و پے پر شستی طاری ہو جاتی ہے اور وہ جو پیغام دیتا ہے، اُس سے زندگی کی روح فنا ہو جاتی ہے۔

- ۵۔ اگر قوم کو سرِ فرض کہیں تو اُس کی شعر گوئی اس سرو سے بلند سی اور پھیلاؤ کا ذوق محبین لیتی ہے۔
 چٹ و پالاک شاہین ایسے حوصلہ فرسا شعر سننے تو اُس کے خوں کی حرارت ہم جاتے اور وہ شاہین نہ رہے بلکہ ایک عام صحرائی پرندہ بن جائے۔ یعنی ایسی شاعری بہاندول اور جوانمردوں کا خوں سرد کر دیتی ہے۔
 ۷۔ وہ اُن بھری پر لیا میں سے ہے، جن کا نصف جسم انسان کا اور نصف مچھلی کا ہوتا ہے۔ وہ اپنے لغووں سے ملاحوں پر جادو کرتی ہیں اور بہانہ کو سمندر کی گہرائی میں ڈبو دیتی ہیں۔

- ۸۔ ایسے شاعر کی نوائیں قوم کے دل سے ثبات و استقامت کا جوہر چڑھ لے جاتی ہیں۔ بیشک اُس کے پاس ہمارے ہوگا لیکن ایسا جادو جس سے موت کو لوگ زندگی قرار دینے لگتے ہیں۔

- ۹۔ یہ شاعر قوم کی جان سے زندگی کی خواہش نکال دیتا ہے اگویا قوم کی کان سے گراں ہمایا قوت لے جاتا ہے۔
 ۱۰۔ جب نقصان فائدے کا لباس پہن لیتا ہے تو برا چھائی بُرائی بن جاتی ہے۔

- ۱۱۔ یہ شاعر قوم کو دوسو سوں کے سمندر میں ڈال دیتا ہے اور عمل سے بیگانہ بنا دیتا ہے۔
 ۱۲۔ تباہ حال لوگ ایسے شاعر کے کلام سے اورتلاہ حال ہو جاتے ہیں اور جب اس قسم کی شاعری کا جام گردش میں آتا ہے تو انجمن کی رہی سہی رونق بھی جاتی رہتی ہے۔

- ۱۳۔ ایسے شاعر کے بادل میں بھلیوں کی ندی بہہ ہی نہیں سکتی۔ جسے اُس کا باغ سمجھا جاتا ہے، وہ دراصل رنگ و بو کا ایک دھوکا ہوتا ہے۔

- ۱۴۔ وہ جس شے کو شاعری کا آرٹ اندفن قرار دیتا ہے، اُسے اصلیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اس کے سمندر سے جو بھی موتی نکلے گا، وہ عیب سے خالی نہ ہوگا۔

آرٹ یا فن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ حقیقت اور صداقت پر مبنی ہو۔ جو آرٹ

اصلیت و صداقت سے خالی ہوتا ہے، وہ خود قلم بردار کے کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔

- ۱۵۔ ایسا شاعر سونے کو بیاری پر ترجیح دیتا ہے، یہی شعر گوئی ہے، جس نے ہمیں بہت دھمت کی حرمت سے بہرہ کیا۔
- ۱۶۔ شاعری کے اس بل کا گانا سن سن کر دلوں میں زہر سرایت کر گیا۔ یوں بھنا چاہیے کہ پھولوں کے اس انبار کے نیچے سناپ سویا ہوا تھا۔ جو بھی اُن پھولوں تک پہنچا، وہ ڈسا گیا۔
- ۱۷۔ ایسے شاعر کے ختم، صراحی اور پیالے سے دور رہو۔ اگرچہ اس کی شراب دیکھنے میں آنے کی طرح صاف و شفاف ہو، مگر اُس سے بچے رہو نہ گونہ چھو۔
- ہماری شاعری کا سرمایہ اتمثال - تصویر - پیکر عکس :-
- بہزاد - مشہور مصور جس کا اصل نام کمال الدین تھا۔
- لکھنؤ کوہ - مارپیٹ - پامالی :-
- لاہر - خوشامد -

- ۱۔ قوم ایسے ہی شاعروں کی شراب پی کر گری پڑی ہے اور ان کی صراحیوں کی آب و تاب کو صبح قرار دیتی ہے۔
- ۲۔ ان کے نغموں سے دلوں کا جوش و خروش ختم ہو گیا۔ یوں بھنا چاہیے کہ کان کے راستے سے ذہن آواز اندر پہنچ گیا۔
- ۳۔ اے قوم! تو نے جو رزش اختیار کی ہے، وہ تجھے لپٹی کی طرف لے جانے والی ہے۔ تیرے ساز کا تار نوا پیدا کرنے کے قابل ہی نہ رہا۔
- ۴۔ تو جہانی آرائش میں ڈر کر اس درجہ تباہ ہو گئی کہ دنیا میں مسلمان کے لیے تجھے باعثِ ننگ سمجھا جاتا ہے۔
- ۵۔ تیرے ضعف کا یہ حال ہے کہ پھول کی رگ سے تجھے باندھ سکتے ہیں اور نسیم کا ایک معمولی سا جھونکا اُٹے تو تجھے زار و نزار کر دیتا ہے۔
- ۶۔ فریاد و عشق کی شان سے ادھر فریاد دیا اصل شاعر کے لیے زیبا ہے جو قوم کو عمل کی دعوت دیتا ہے اور اُس کی کوتاہیوں، کمزوریوں اور بیماریوں کو دیکھتا ہے۔ تیرے شاعر کی طرف سے فریاد کی جو صدا اُٹھی، اُس نے عشق کو ذلیل کر دیا اور تیرے بہزاد نے عشق کی جو تصویر کھینچی، وہ حدودِ حجبہ بھونڈی اندکریہ بنتی ہے۔
- ۷۔ تیرے دکھ اور رنج کو دیکھ کر تیرے شاعر کا چہرہ بھی زرد ہو گیا۔ تیری سردی نے اُس کی ہانگ کو بھی جلن سے محروم کر دیا، حالانکہ شاعر کا کام اس کے برعکس ہے۔ وہ قوم کے دکھ درد کو دیکھ کر اُسے دور جانے کے لیے بیتاب ہو جاتا ہے اور اپنی محنت کی آگ سے بے عمل اور بے حوصلہ قوم کو گرم جوشی کا پیکر بنا دیتا ہے۔
- ۸۔ تیری خستہ جانی کے باعث وہ بھی خستہ جان ہو گیا۔ تیری کمزوریوں نے اُسے بھی کمزور کر دیا۔
- ۹۔ وہ بچوں کی طرح روتا ہے اور اس کے بیاہنے میں افسوسوں کے سوا کچھ نہیں۔ اُس کے گھر کا سرور ملان کیا ہے؟ صرف ایک آہ کی تکلیف داذیت :-

- ۱۰۔ وہ میخانوں کے دندائیں برہیک مانگنے میں مست و سرشار ہے اور اس کے گھر میں روشنی ہوتی ہے تو رذن کے رستے سے چور می چھپے آتی ہے۔
- ۱۱۔ اس کا مزاج نازک ہے۔ دل مڑھایا ہوا ہے اور دھکی نظر آتا ہے۔ حدیہ کہ خانہ محبوب کے پاس بان نے اسے مار مار کر ادھ مولا کر دیا ہے۔
- ۱۲۔ غموں سے گھٹتے گھٹتے وہ سر کندے کی طرح ہو گیا ہے اور اس کے لبوں پر آسمان کی گردش کے خلات میکر میں گاہوں کی صفت بندھی ہوئی ہے۔

- ۱۳۔ اس کے آئینہ فطرت کا جوہر یا تو خوشامد ہے یا کینہ اور کمزوری اس کی قدیم رفیق علی آتی ہے۔
- ۱۴۔ اس کا نصیب بگڑا ہوا ہے۔ وہ عاجز و درماندہ ہے۔ اس کی فطرت پست ہے۔ وہ نالائق ہے۔ اس کے دل میں کوئی امید باقی نہیں رہی اور کوئی مراد برآتی دکھائی نہیں دیتی۔

- شعر ۱۵ سے ۱۶ تک جو کیفیتیں پیش کی گئی ہیں، یہ ہماری دورِ نواں کی شاعری کے خاص نفاذ ہیں، یعنی بچوں کی طرح نفاذ میں جو شاعر غزلوں سے بھیکٹنگ کر بیٹا، غموں کی تاریکی کے باعث روشنی سے محروم ہوا، اسبابوں سے لذت اٹھانا، آسمان کی شکایتیں کرنا وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ جن ادبیات کا سراپہ یہ ہوگا، وہ قوم کو پستی کی انتہائی گہرائیوں میں سے جائیں گی۔ غم، اہمت اور جانفشانی کی ہر متاع فنا کر ڈالیں گی۔
- ۱۵۔ ایسے شاعروں کی آہ و فغاں ملت کی زندگی کا سرمایہ کھا گئی اور پڑوسی کی آنکھ نیند کی لذت سے محروم ہو گئی۔
- ۱۶۔ اس عشق پرانوسوس جس کی آگ بجھ گئی ہو۔ وہ کعبے میں پیدا ہوا اور بیت خلسے میں جا کر رہ گیا، یعنی وہ توحید کا پیغام لے کر اٹھا تھا، دنیا کو عزت احترام کی زندگی کے شیلو سے سکھانا اس کا فریضہ قرار پایا تھا، لیکن وہ بت خانے میں پہنچا تو بتوں کے لیے موت کا پیام بننے کے بجائے خود ہی مر گیا، اس لیے کہ اس نے اللہ کی رضا نہیں بلکہ غیر اللہ کو اپنا مقصد بنالیا۔
- شاعر کا اصل کام اور غرض**۔ بھلی۔ روشنی۔ فریضہ۔
- تندر۔ بھلی کی کوک۔

صبح حجاز و شام کرد۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سادہ لوح کڑ۔ بعض عالموں یا عارفوں کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ تصوف کے بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ انھوں نے کڑ کی مادہ بوجی دیکھ کر اصل سوال کو مذاق سمجھا اور کہا کہ اپنے پاؤں رستے سے باندھ کر چھت سے الٹ لٹک جانا اور فلاں دروازے پر ہنسا، تصوف کے نام حقائق روشن ہو جائیں گے۔ کڑ نے گھر پہنچتے ہی اس تدبیر پر عمل کیا۔ خدا نے خلوص کی برکت سے اسے ایک ہی رات میں ولایت کے درجے پر پہنچا دیا۔ اس نے اپنی کیفیت سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا کہ امیت کر دیا و صحبت عربیا گز میں شام کو کڑ تھا، صبح اٹھا تو عرب میں گیا۔

یعنی جو قلب شام کو دین کے معارف سے خالی تھا، وہ صبح کے وقت ان سے بسریز ہو گیا۔
اقبال نے شعر میں "صبح عرب کے بجائے صبح حجاز کی ترکیب استعمال کی ہے جس کی سہولت زیادہ واضح ہے۔

کمرپاس۔ یہ ہندی لفظ ہے جسے بالعموم کپاس کہا جاتا ہے۔ عربوں نے تعریب میں "پ" کو "ب" سے بدل کر اور "ک" کو "م" سے بنا لیا۔ اس سے مراد ہے، لٹوئی کا موٹا جھوٹا کپڑا جس میں ملائمت نہیں ہوتی۔
پٹما۔ ایک بنیادی پرندہ جس کا سایہ بہت مبارک سمجھا جاتا ہے اور وہ ہڈیاں کھاتا ہے۔
یمن۔ برکت علی

کنام۔ درندوں کے رہنے سہنے کی جگہ۔ صحرائی پرندوں کا گھونسلہ۔
۱۔ اسے شاعر اتیری جیب میں شعر کی جو متاع موجود ہے، اُسے زندگی کی کسوٹی پر لگا۔ اُس کی اصل شان یہی ہے کہ قوم میں زندگی کی روح پیدا کرے۔
۲۔ شاعر کی فکر روشن قوم کے لیے عمل کی رہنما بن جاتی ہے۔ اُسے بھلی کی چمک قرار دینا چاہیے جو کوڑک اور گرج سے پہلے نمودار ہوتی ہے۔

مراد لفظ ہر یہ ہے کہ شاعر کی فکر روشن بھلی کی طرح چمکتی ہے، اُس سے قوم میں عمل کی روح بیدار ہوتی ہے۔ عمل کو بھلی کی کڑھک اور گرج سمجھنا چاہیے۔

۳۔ ادبیات میں ایسے افکار و خیالات کی ضرورت ہے، جن سے حسن عمل کا جذبہ بیدار ہو جائے۔ اس سلسلے میں عربوں کی شاعری کو نمونہ بنانا چاہیے، جس کی سب سے بڑی خصوصیت سادگی اور واقعیت ہے۔ بناوٹ کی اُس میں جھک تک نہیں پائی جاتی۔ گویا ہمارے شاعروں کو عربی شاعری کی طرف کوٹنا چاہیے۔

۴۔ لازم یہی ہے کہ دل عرب کی محبوبہ کے حوالے کیا جائے تاکہ کُرد کی شام سے حبانہ کی صبح نمودار ہو۔ یعنی تمام غیر اسلامی خصوصیات مٹ جائیں اور اسلامی اوصاف چلا جائیں۔

۵۔ اسے شاعر! تو نے عجم کے باغ سے پھول چٹھے۔ ہندوستان اور ایران کی نو بہار دیکھی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے صحرا کی گرمی کا لطف بھی اٹھا اور کھجور کی مٹے کھنہ نوش کر۔

۶۔ تو اپنا سر صحرا کی گرم بغل میں دے دے اور جسم کو تھوڑی دیر کے لیے دہاؤں کی جلاوٹ دینے والی ہوا کے حوٹے کیے۔

۸۔ تو مدت تک ریشمی لباس کی لذت میں مست رہا، اب کپاس کے موٹے جھوٹے کپڑے کا بھی غامدی ہو جا۔

۹۔ ۱۰۔ تو صدیوں تک لگی لاد کے فرش پر رقص کرتا رہا اور بھول کی طرح شبنم سے منہ دھو تا رہا۔ اب مجلس دینے

مجلس پر بھی گرم رفتار ہو اور زمزم کے چشمے میں غوطہ لگا۔

- نظارہ ہے کہ ان تمام اشعار میں عجیت کو چھوڑ کر عربیت کا انداز اختیار کر لینے کی دعوت دی گئی ہے۔
- ۱۱۔ تو بیل کی طرح کب تک آہ و فریاد کرتا رہے گا۔ اور باغوں میں کب تک گھونسلہ بنائے رہے گا؟
- ۱۲۔ ہا کسی جاں میں نہیں بچستا۔ تیرے جہاں میں وہ برکت ہے کہ اس میں بھینسا ہمارے لیے بھی باعث شرف ہے تو کیونچے پھاڑ پھونسا بنا؟
- ۱۳۔ وہ گھونسلہ اتنا جلد ہونا چاہیے کہ بجلی اور کڑک اُس کی آغوش میں آجائیں۔ چمت و چالاک بازوؤں کے گھونسلے سے بھی بہت اونچا ہونا چاہیے؟
- ۱۴۔ تو اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کیسے گا تو اُس وقت زندگی کی جلد و جلد کے قابل ہو گا۔ اُس وقت تیرے جسم اور جان میں آتش حیات کی حرارت پیدا ہوگی؟

دسواں باب

تربیت خودی کی منزلیں

اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تربیت خودی کی تین منزلیں ہیں۔ پہلی منزل کا نام اطاعت، دوسری منزل ضبط نفس اور تیسری منزل نیا بت الہی ہے۔

تہمیداً اصل بیان شروع کرنے سے پیشتر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس باب کے مطالب اختصار سے واضح کر دیے جائیں تاکہ انھیں ذہن نشین کرنے میں سہولت رہے۔ اقبال نے تینوں منزلوں کے لیے اونٹ کی مثال سامنے رکھی ہے۔ پہلی منزل یعنی اطاعت سے مقصود یہ ہے کہ اُس آئین، دستور اور فریضہ کی پابندی کی جائے جو خدا کی مقرر کی ہوئی ہے، یعنی خدا نے جن کاموں کا حکم دیا ہے، انھیں کیا جائے۔ اور جن سے روکا ہے، اُن سے بچا جائے۔ اونٹ خدمت، محنت، صبر اور استقلال کا پیکر ہے اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اونٹ کی طرح خدا کے حکموں کا پابند بن جائے۔ ہر قسم کی محنت و مشقت اٹھائے اُن حکموں کی پابندی میں کتنی ہی تکلیفیں پیش آئیں، مگر انسان کے صبر و استقلال میں فرق نہ آنا چاہیے۔

دوسری منزل ضبط نفس کی ہے۔ اس میں بھی اونٹ ہی کی مثال سامنے رہی ہے۔ فرماتے ہیں، اونٹ خود پرورد، خود پرست اور خود سر ہے۔ بالکل وہی کیفیت نفس انسانی کی ہے۔ جب انسان ضبط نفس میں درجہ کمال پر پہنچ جاتا ہے یعنی اپنے آپ پر قابو پالیتا ہے تو خوف کے بجائے گہری جرات جاتا ہے۔ جو انسان نفس کو قابو میں نہیں لاسکتا اور اُس کا محکوم بن جاتا ہے، وہ یقیناً اعراض کا بندہ

بنادہے گا۔ اور یہ حالت اُسے دوسروں کا محکوم بنائے رکھے گی۔ انسان کی فطرت میں دو چیزیں رکھی گئی ہیں۔ ایک محبت دوسری خوف، مثلاً مال کی محبت، جان کی محبت، وطن کی محبت، اہل و عیال کی محبت، خوشی و اقربا کی محبت، دنیا کا خوف، آخرت کا خوف، جان کا خوف، مختلف مصیبتوں اور پریشانیوں کا خوف۔ نفس پر قابو پا لیا جائے تو محبت اور خوف دونوں کا موجد صرف خدا کی ذات رہ جاتی ہے، باقی تمام محبتیں اور تمام خوف باطل ہو جاتے ہیں۔ جو شخص کلمہ توحید کا عصارہ باحقہ میں رکھتا ہے، وہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا خوف غیر اللہ کے سب ظلم و جبرم ہو جاتے ہیں۔ وہی شخص ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، جینا مرنے صرف خدا کے لیے ہو جاتا ہے۔ وہ ایک خدا کے سامنے ٹھکتا ہے۔ اور کسی کے سامنے اُس کی گردن خم نہیں ہوتی۔ اسی سلسلے میں اقبال نے ارکانِ اسلام کی حقیقی حیثیت واضح کی ہے:

اطاعت اور ضبط نفس کی منزلیں کامیابی سے ملے کر چکنے کے بعد انسان تیسری منزل میں داخل ہوتا ہے جس میں اُسے نیابت و خلافتِ الہی کا منصب مل جاتا ہے اور اُس ملک کا تاجدار بن جاتا ہے، جسے کبھی زوال نہیں آتا یہاں پہنچ کر اقبال نے خدا کے خلیفہ یا نائب کے جو اوصاف بیان فرماتے ہیں، وہ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہی کا پرتو ہیں۔ اسی ضمن میں اُس مبارک وجود کے ظہور کی آرزو کی ہے، جو روایات کے مطابق اُس کے گاتو دنیا کو عدل و راحت سے بھر دے گا۔

پہلی منزل، اطاعت | زورق - تھوٹی کشتی :

حسن المآب۔ یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے :

ذُرِّبَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ اثْنَيْنِ الْمَقْنَطَرِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْجَبَلِ الْمَوْزُونَةِ وَالْكَعْبَةِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ حَسَنُ الْمَآبِ ۝

انسان کے لیے مرد و عورت کے رشتے میں، اولاد میں، سونے چاندی کے ذخیروں میں، چنے بونے گھوڑوں میں، مویشی میں اور کھیتی باڑی میں دل کا اٹکاؤ اور خوش نمائی رکھ دی گئی ہے، لیکن یہ جو کچھ ہے، دنیوی زندگی کا فائدہ اٹھانا ہے اور بہتر ٹھکانا تو اللہ ہی کے پاس ہے (یعنی اصل ٹھکانے کے معنی میں) اُس کے پاس بہتر ٹھکانا ہے۔

طغیان - حد سے گزرنا - سرکشی۔

۱۔ اونٹ کا شیدہ ہی ہے کہ محنت و مشقت اٹھائے اور خدمت انجام دے۔ صبر و استقامت ہی اس کا کام ہے۔

اُسے بوجھ اٹھا کر جن منزلوں میں چننا پڑتا ہے، اُن میں ایسے ہی اوصاف درکار ہیں، مثلاً صحرائی علاقہ، جہاں سبکدوشی میل تک یا تو ریت ہوتی ہے یا خشک و بے آب پہاڑیاں اور سنگریزے۔ نہ درخت ملتے ہیں نہ سایہ، نہ سبزہ اور نہ پانی۔ اونٹ کئی کئی دن چارے اور پانی کے بغیر گزار لیتا ہے۔ ایسی زندگی محنت و مشقت اور صبر و استقلال کی خاص صلاحیتوں کے بغیر بسر نہیں ہو سکتی،

۲۔ قدرت نے اونٹ کے پاؤں ایسے بنا دیے ہیں کہ وہ چلتا ہے تو آواز نہیں آتی کیونکہ پاؤں جوڑے ہوتے ہیں اور انہیں آہستگی سے زمین پر رکھنے کا عادی ہے۔ قافلوں کے لیے صحرائیں اونٹ کی حیثیت وہی ہے جو سمندری جہاز اور کشتی کی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اونٹ کو صحرا کا جہاز کہتے ہیں۔

۳۔ ہر صحرائی آمدورفت اونٹ ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ حق یہ ہے کہ کوئی بھی کوئی بیابان ایسا نہیں جس کے کسی حصے میں اونٹ کے نقش پا نہ ہوں۔ وہ بہت کم کھاتا ہے، بہت کم سوتا ہے اور محنت و مشقت اُس کا کام ہے۔ ۴۔ پیچھے پرکھاوے کا بوجھ اٹھا کر ایسے انداز میں چلتا ہے گویا مست، سرشار ہے اور قص کرتا ہوا منزل مقصد کی طرف بڑھا چلا جاتا ہے۔

۵۔ وہ رفتار کے نشے میں نہ رہ کر چلتا ہے اور سفر کی حالت میں اپنے سوار کے مقابلے میں زیادہ صبر کا ثبوت دیتا ہے۔ اونٹ کے چلنے میں ایک خاص کیفیت ہوتی ہے اور اُس وقت وہ ہمارے بھی بے پروا ہو جاتا ہے۔ ہر سوار کو سفر میں صبر سے کام لینا پڑتا ہے کیونکہ ایک تو صحرائی سفر کی سہولتوں کی کمی ہے، دوسرے اونٹ کی سہولتوں کے مقابلے میں آہستہ چلتا ہے، مگر خود اونٹ سفر میں سوار سے بھی زیادہ صبر کا ثبوت دیتا ہے۔

۶۔ اے انسان! تو بھی اُن فرضوں کا بوجھ اٹھانے سے سرتابی نہ کر، جو خدا نے تیرے ذمے لگا دیے ہیں۔ اسی طرح تو اس بہتری ٹھکانے پہ پہنچ جائے گا، جو خدا کے پاس ہے۔

۷۔ اے غفلت کے مالتے! تو شریعت کی فرمانبرداری میں سرگرم رہ۔ یاد رکھ کہ جبر ہی سے اختیار پیدا ہوتا ہے۔

جبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے خدا نے جو ضابطے اور قاعدے مقرر کر دیے ہیں، اُن کا پابند رہے اور اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے۔ یہ ظاہر یہ جبر ہے یعنی انسان کو مجبور کیا گیا ہے، لیکن اسی سے حقیقی آزادی اور خود مختاری پیدا ہوتی ہے۔

شاید سرسری نظر میں یہ عجیب معلوم ہو لیکن ذرا غور کیا جائے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ ہم ملت و ملت دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے معنی سا آدمی کوئی حکم سے کٹا جاتا ہے تو اسے حکومت ہی کا حکم سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح خدا کے حکموں کو پورا کرنے اور اس کی رضا پر چلنے والے جو کچھ کرے گا، خدا ہی کی طرف سے کرے گا۔ یہی سچی عزت اور سچا اختیار ہے، جو پابندی سے پیدا ہوتا ہے۔ شہر و حدیث ہے جن کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ نفسوں کے ذریعے سے قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ خدا اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جب میں بندے

سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے وہ بولتا ہے۔ یہ وہی اختیار و آزادی ہے، جو پابندی سے حاصل ہوتی ہے۔ بالکل یہی مضمون مولانا روم نے حسب ذیل اشعار میں بیان کیا ہے:-

من بہ جانان زندہ ام، از جاں نیم
من ز جاں بگز شتم و جانانیم
چشم و گوش و دست و پایم اگر نت
من بدر رفتم، سرایم او اگر نت
ایں بصر دیں صبح از آلات او دست
بلکہ ذرات تنم سرایت او دست
نغمہ از نایست نے از نئے ایدان
مستی از ساقیست نے از نئے ایدان

قرآن مجید کا ارشاد ہے: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔
اے پیغمبر! کہہ دو، اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو تو چاہیے کہ میری پیروی کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یعنی شریعت کی پابندی بندے کو اللہ کی محبت سے سرفرازی بخشی ہے۔ جس سے اللہ محبت کرے، اس کی آزادی اور اختیار میں کسے کلام ہو سکتا ہے۔ یہ آزادی پابندی سے پیدا ہوتی ہے۔

۸۔ سچے احکام کی پابندی ایسی شے ہے، جو نکتے اور بے حقیقت آدمی کو بھی واقعی انسان بنا دیتی ہے۔ اس کے برعکس سرکشی اور نافرمانی کا یہ حال ہے کہ اگر آگ جی ہو تو وہ بھڑک بھڑک کر برا کہ بن جائے گی اور اس کی حیثیت خس کی سی رہ جائے گی۔

اب اقبال منہا بر قدرت میں سے مختلف چیزیں بطور مثال پیش کرتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ خاص آئین کی پابندی نے ان میں کیا جوہر پیدا کر دیے۔

۹۔ جو شخص چاند تاروں کو تسخیر کرتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو ایک ضابطے، ایک آئین اور ایک مجموعہ احکام کا پابند بناتا ہے۔

۱۰۔ ہوا پھول کے قید خانے میں بند ہو کر خوشبو بن جاتی ہے، ابوہریر کی نافرمانی میں کچھ پر بندہ کرنا غصے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ پابندی کی مثالیں ہیں۔ خوشبو اصل ہوا کے ہوا اکٹھے نہیں ہونے کے اندر بندہ کرنا اس

میں ایسی دلکشی پیدا ہو جاتی ہے کہ بار بار سونگھنے کو جی چاہتا ہے۔ یہی کیفیت نافرمانی کی ہے۔

۱۱۔ آسمان کی طرف دیکھو، ستارے منزل مقصد کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ انھوں نے بھی ایک آئین کے سامنے سر تسلیم خم کر رکھا ہے۔

۱۲۔ سبزے پر نظر ڈالو یہ زمین سے اگتا ہے تو نور کے قاعدے کا پابند ہو کر اگتا ہے، لیکن جب اس قاعدے

کو چھوڑ دینا ہے تو پاؤں کے نیچے روندنا جاتا ہے :

۱۳۔ گل لالہ کا آئین یہ ہے کہ ہر لحظہ سرخ رہے اور دیکھنے والے کو جتنا ہوا نظر آئے۔ اُس کا خون ہر لحظہ رگوں میں اچھلتا رہتا ہے ۔

۱۴۔ بہت سے قطرے ایک خاص قاعدے کے مطابق باہم مل جاتے ہیں تو دریا بن جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے ذروں کے اکٹھا ہو جانے سے صحرا نمودار ہوتا ہے یعنی قطروں اور ذروں میں مل جانے کا قانون کا رفراد ہوتا تو نہ دریا وجود میں آتے نہ صحرا :

یہ تمام مثالیں آئین کی پابندی کے سلسلے میں پیش کی گئیں۔ بلاشبہ یہ شاعرانہ استدلال ہے۔ لیکن اس کے موثر رد و دل نشیں ہونے میں کلام بڑھ سکتا ہے اور شاعر کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ مخاطبوں تک پہنچانا چاہتا ہے، اُسے زیادہ سے زیادہ محبوب و جمیل انداز میں دلوں کے اندر تاروے :

۱۵۔ ہر شے کی ہستی ایک آئین اور ایک ضابطے کی پابندی ہی سے پختہ ہے۔ پھر تو نے اس پابندی اور فرمانبرداری کو کیوں پس پشت ڈال رکھا ہے ؟

۱۶۔ تو نے اپنے آپ کو اُس شریعت کے ضابطوں سے آزاد کر رکھا ہے، جو اس کائنات کی سب سے پُرانی شریعت ہے، تجھے چاہیے کہ پھر چاندی کی اُسی زنجیر کو پاؤں کی زینت بنا لے :

زنجیر اس لیے کہا کہ اُس میں پابندی اور فرمانبرداری ہے اور کوئی ضابطہ ایسا نہیں جس کی برکتیں پابندی کے بغیر نمایاں ہو سکیں۔ چاندی کی زنجیر اس لیے کہا کہ اس پابندی کا حقیقی مقصد آزاد نہ بننا بلکہ اسے دست و پا کرنا نہیں بلکہ اُسے ترقی، برتری اور سرمدی کی دلیل بنانا ہے۔ اُس میں تکلیف نہیں، شفقت و تربیت کا پہلو ہے ۔

۱۷۔ یہ شکایت نہ کر کہ شریعت کی پابندی مشکل ہے کیونکہ جو پابندیاں اس میں مقرر ہو گئیں، وہ انسان ہی کی بہتری کے لیے ہیں۔ پھر یہ تمام پابندیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مقرر ہوئیں۔ تیرا فرض ہے کہ اُن کا پورا خیال رکھنے خوشدلی سے اُن پر عمل پیرا رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی اُس دائرے سے باہر نہ ہو ۔

دوسری منزل، ضبط نفس از مام۔ باگ۔ عنان۔

امتزاج۔ ملاوٹ۔ آمیزش۔

ماو طین۔ پانی اور مٹی۔ آب و گل۔

فحشا۔ بدکاری۔ بے حیائی۔

منکر۔ برائی۔ ناشائستگی۔ خلافِ شرع۔

مرعوب۔ رعب میں آیا ہوا۔ ڈرا ہوا۔

ساطور۔ چھوڑا۔

یکی۔ ایک ہونا۔ تنہا ہونا۔

حج اصغر۔ لغوی معنی چھوٹا حج۔ اصطلاح میں عمرہ کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں حج اکبر ہے۔
جیسا کہ سورہ توبہ کی تیسری آیت سے واضح ہے۔

قاتل فحشا و منکر۔ اس شعر میں سورہ عنکبوت کی مندرجہ ذیل آیت میں نظر رکھنی چاہیے۔
وَاقِصِرِ الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ اَمْرًا مِّنْكَرًا (اور نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کر تحقیق نماز
بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے)

بغی۔ ظلم۔ سرکش۔

جوع۔ جھوک۔

عطش۔ پیاس۔

حتی تفقروا۔ اشارہ ہے چوتھے پارے کی پہلی آیت کی طرف۔
لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ

(یہ روکھو نیکی کا درجہ کبھی حاصل نہیں کر سکتے، جب تک تم میں یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ مال و دولت
میں سے جو کچھ محبوب رکھتے ہو، اُسے راہ حق میں خرچ کرو)

۱۔ تیرا نفس اونٹ کی طرح اپنے آپ کو اپنے والد ہے۔ ساتھ ہی وہ خود پرست بھی ہے یعنی اپنے بڑے کسی کو نہیں سمجھتا۔
اپنے آپ پر کسی کا اقتدار روا نہیں رکھتا اور سرکش بھی ہے۔

۲۔ نفس کی یہ تمام بُری خصلتیں واضح کر دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ اسے مغلوب کرو اپنے اندر مردانگی پیدا کرو اور
نفس کی باگ تمام لے، اُس پر قابو پا لے تاکہ تیرا کنکر گوہر بن جائے، درتیرا وجود بے حقیقی کی لپٹی سے اٹھ کر ربیہ حیثیت
اختیار کر لے۔

۳۔ دیکھا یہ حقیقت فراموش نہ کر کہ جو شخص اپنے نفس پر قابو نہیں پاتا اور اسے تابع فرمان نہیں رکھتا، وہ دوسرے
کا فرمانبردار بن جاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ جو شخص نفس کو قابو میں نہیں رکھے گا، وہ ہر قسم کی خواہشات کا غلام بن جائے گا اور
ہر اُس شخص کی غلامی قبول کر لے گا، جس سے اغراض پوری ہونے کی امید بندھ سکے۔ اس کے برعکس
جو شخص اپنے نفس کو قابو میں رکھے گا، وہ کسی دوسرے کا محتاج نہ ہوگا۔

۴۔ تیری تعمیر مٹی سے ہوئی ہے یعنی تو آب و گل سے بنا ہے۔ اس تعمیر میں محبت اور خوف دو چیزوں کو ملا دیا گیا ہے۔
 ۵۔ خوف کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تیرے دل میں دنیا کا خوف ہے، آخرت کا خوف ہے، جان کا خوف ہے۔ زمین اور آسمان سے جو آفتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، ان کا خوف ہے۔
 ۶۔ اسی طرح محبت کی وضاحت کرتے ہیں، مثلاً انسان کے دل میں مال اور دولت کی محبت ہوتی ہے، وطن کی محبت ہوتی ہے۔ بال بچوں، عزیزِ دل اور قریبیوں کی محبت ہوتی ہے۔
 محبت اور خوف کے یہ تمام وسیلے انسان کے لیے نفس پندہ کی موجب بن جاتے ہیں اور اپنے آپ پر قابو پانے میں رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں۔

۷۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پانی اور مٹی کا باہم مل جانا ہی تن پروری کا سامان ہے یعنی آب و گل سے جو وجود تیار ہوتا ہے، اُس میں اپنے آپ کو پانے کے رجحانات موجود ہوتے ہیں۔ وہ بیلہ ٹیوں اور بدکاریوں کا شکار بن جاتا ہے۔
 ۸۔ فرماتے ہیں، تیرے ہاتھ میں نگہ تو حید کا عصا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰؑ کے عصا نے فرعون کی جادو گردوں کے طلسم توڑ ڈالے تھے، اُسی طرح عصاے تو حید خوف کے ہر طلسم کو پارہ پارہ کر ڈالے گا۔
 ۹۔ جس وجود میں حق جان کی حیثیت اختیار کرے، اُس کی گردن کبھی باطل کے سامنے نہیں جھک سکتی۔
 ۱۰۔ اُس کے سینے میں خوف کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی، یعنی خوف دامن ہی نہیں ہو سکتا اور اُس کا دل خلا کے سوا کسی شے سے ہرگز ڈر ہی نہیں سکتا۔

۱۱۔ جس شخص نے تو حید کی سرزمین میں قیام اختیار کر لیا، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بال بچوں کی بندش سے بالکل آزاد ہو گیا۔
 اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے یا اقربا سے منہ موڑ لیتا ہے۔ مطلب صرف یہ ہے کہ دنیا کا کوئی رشتہ اُس کے نزدیک حق سے نہ یا وہ پیارا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر رشتے کے تقاضے اُسی طرح پورے کرتا ہے، جس طرح خدا کا حکم ہے۔ بچے تو حید پرست کے لیے جہاں عالم مہاب میں بال بچوں اور دوسرے رشتوں کی نگہداشت ضروری ہے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر حق کے لیے اپنی یا ان رشتوں کی قربانی ناگزیر ہو جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی تامل نہ کرے۔ گویا بال بچوں کے رشتے اور دوسرے رشتوں کی ایک حد مقرر ہے، اُس میں کمی بیشی نہ ہونی چاہیے۔ زن و اولاد کی بندش سے فراغت کا صرف یہ مطلب ہے۔

۱۲۔ وہ خدا کے سوا ہر طرف سے آنکھیں بند کر دیتا ہے اور قربانی کا موقع آ جانے پر حضرت ابراہیمؑ کی طرح جگر نندہ کے حق پر چھرا رکھ دینے میں بھی پس و پیش نہیں کرتا۔

۱۳۔ اگرچہ وہ اکیلا ہوا کوئی اُس کا یا ر و مددگار نہ ہوتا، تاہم اُس کی مثال یہ ہوتی ہے، جیسے لاؤٹھکر کا مالک ہے۔ ایسا

کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جان کو ہوا سے زیادہ ارزاں سمجھتا ہے اور جو شخص جان سے بے پروا ہو، اس کی بے پناہ قوت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ روئے زمین پر ہوا سے زیادہ ارزاں کوئی شے نہیں۔ اس کائنات کا وجود اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔

۱۴۔ اب ارکانِ اسلام کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اگر تمہارا حید کو سچی فرض کر لیں تو اس سچی میں نماز کو ہوتی سمجھنا چاہیے۔ مسلمان کے دل کے لیے نماز کو عمرے کا درجہ حاصل ہے؛ گویا مسلمان ادا کرے نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اس کے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے یا ہونی چاہیے، جیسے غائبہ خدا میں عمرہ ادا کر رہا ہے۔ عبادت میں نماز سب سے پہلے آتی ہے۔ عمل کے لکھنا سے یہ کفر اور اسلام کے درمیان جہدِ حاصل ہے اسی لیے بعض روایتوں میں اسے مومن کی معراج قرار دیا گیا ہے۔

۱۵۔ نماز مسلمان کے ہاتھ میں ایک تلوار کی مانند ہے۔ اس تلوار سے کام لے کر مسلمان بُرائیوں سے بے حیائیوں، بے سہرہ کشیوں اور ظلم و زیادتی کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت سے واضح ہے۔ نماز مسلمان میں ایک خاص صدا حیت پیدا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی برائیوں سے فُردہ ہوتا ہے، وہ ہر دلوں کو بھی دور رہنے میں مدد دیتا ہے۔ جو قوم نماز کی پابند ہوگی، وہ اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھائے گی۔ اور اس میں برائیوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ جہاں یہ برکتیں پیدا نہ ہوں، سمجھ لینا چاہیے کہ نماز ٹھیک ٹھیک ادا نہیں کی گئی۔

۱۶۔ نماز کے بعد روزہ آتا ہے۔ فرماتے ہیں! روزہ۔ اس انسان کو ایک خاص وقت کے لیے کھانے پینے کے رک جاتا پڑتا ہے، گویا روزہ بھوک اور پیاس پر شیخون مار رہا ہے انسان کے وجود میں تن پرستی کو وہی حیثیت حاصل ہے جو خیبر میں یارود کے قلعوں کو حاصل تھی۔ روزہ اس خیبر کو توڑ کر رکھ دیتا ہے یعنی تن پروری یا شکل باقی نہیں رہتی۔

تلاہر ہے کہ زندگی میں انسان کو ہر قسم کی حالتیں پیش آ جاتی ہیں۔ سفر میں وقت پکھانا نہیں مقبہا میں گوناگوں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اگر انسان میں بھوک اور پیاس کو صبر سے برداشت کر لینے کی ہمت پیدا ہو جائے تو اُسے کسی بھی منزل میں تکلیف اٹھانی نہ پڑے گی۔ روزہ مسلمان میں یہ صدا حیت پیدا کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی مصیبت زدہ لوگوں کے لیے دل میں ہمدردی کا جذبہ ابھارتا ہے۔

۱۷۔ حج مومنوں کی فطرت کو منور کر دیتا ہے۔ انہیں گھر بار چھوڑنے کی تعلیم دیتا ہے اور وطن کی محبت و دل سے نکال دیتا ہے۔

حج ہر مسلمان پر فرض ہے، جس کے پاس خزانہ کعبہ تک آنے کا خرچ موجود ہو مسلمان گھر بار چھوڑ کر حج کے لیے اس ہر زمین میں پہنچ جائے جہاں اسلام کا چشمہ اُبلتا ہو اور جس وہ پاک گھر موجود ہے جو خدا کی عبادت کے لیے سب سے پہلے تعمیر ہوا۔ گویا حج مسلمانوں کو پہلے یہ سبق دیتا ہے

کہ حق کے لیے گھبراہٹ چھوڑنے میں تاثر نہ ہونا چاہیے اور اس عارضی ترک سے مسلمانوں کے دل میں ہجرت کا ذوق بھی پیدا ہوتا ہے اور وطن کی محبت بھی ایک خاص ضابطے کے اندر آجاتی ہے۔ فطرت میں جلا پیدا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ مسلمان خدا کے لیے ہجرت کی روح سے معمور رہے اور وطن کی محبت ایسی شکل اختیار نہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے باز رہ جائے۔ یہ حج کی عام خصوصیتیں ہوئیں۔ مزید فرماتے ہیں:

۱۸۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمانوں کی جمعیت مستحکم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم حنت کو ایک کتاب

فرض کر لیں تو حج اس کتاب کے اوراق کو یکجا رکھنے کے لیے ایک شیرازہ اور بندش کا کام دیتا ہے۔
ظاہر ہے کہ حج کے موقع پر دنیا کے ہر حصے سے مسلمان مکہ معظمہ پہنچتے ہیں۔ گویا یہ مسلمانوں

کے بین المللی اجتماع کی ایک خاص تقریب ہے جو معمرہ وقت پر سال بہ سال انجام پاتی رہتی ہے۔

۱۹۔ توحید، غنا، روزے اور حج کے بعد اسلام کا صرف ایک رکن رہ گیا اور وہ زکوٰۃ ہے۔ فرماتے ہیں:

زکوٰۃ مسلمان کے دل سے اول دولت کی محبت فنا کرتی ہے، دوم اسے یہ درس دیتی ہے

کہ سب مسلمان برابر ہیں۔ ان میں کوئی اونچ نیچ اور کوئی فرق نہیں۔

۲۰۔ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ اس وقت تک نیکی کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک مال و دولت میں سے جو

کچھ محبوب ہے اسے حج نہ کر لیں۔ زکوٰۃ اس حکم سے ہمارے دل میں پختگی پیدا کرتی ہے۔ دولت بڑھاتی ہے،

مگر دولت کی جنت گھساتی ہے۔ دولت اس طرح بڑھاتی ہے کہ اول مال کا خرچ کرنا اس کی برکت میں اضافہ

کرتا ہے، دوسرے قوم کے ان افراد کی جائز ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، جو بعض اتفاقات کی بنا پر ہمیں مانع رہ جاتے

ہیں۔ اس طرح قوم کی عام خوش حالی بڑھتی ہے اور ظاہر ہے کہ مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کی محبت کم

ہوتی ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ دولت کی افزائش بڑی نہیں، صرف اس کی محبت بڑی ہے۔

۲۱۔ ارکان اسلام کی اس مختصر نگار جامع و صافست کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ تمام ارکان مسلمان کی پختگی اور استحکام

کے ذریعے ہیں۔ اگر تو ان ارکان پر مضبوطی سے قائم ہے اور اسلام پر کاربندی میں استوار ہے تو سمجھ لے کہ تو خود

بھی پختہ اور استوار ہے۔

۲۲۔ تو یا قویٰ کا درو بخاری رکھ اور صاحب قوت بن جا۔ اسی طرح اپنے جسم اور اپنے نفس پر قابو پائے گا۔

اس کی حیثیت خاک کے ذرہ کی سی ہے۔ جو اس پر سوار ہو جائے گا، وہی مالک و مختار بن جائے گا۔ جس عورت چاہے گا، چوڑے گا۔

”قویٰ“ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے۔ اس کا زبرد اس لیے تجویز کیا کہ ہر اسم کی ایک معنوی

خصوصیت ہے اور قوت پیدا کرنے کے لیے یا قومی کے ورد کی مناسبت بالکل واضح ہے۔
 تیسری منزل، نیابت الہی الاصلی۔ سورہ طہ کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے حضرت آدم کو بتا دیا گیا
 تھا کہ جیسا کہ دشمن ہے، اس کے دعوے کے میں نہ آنا۔ اس کے باوجود جب شیطان نے یہ کہا:

يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْثُلُ -

اے آدمی! میں تمہیں ہمیشگی کے درخت کا نشان دے دوں اور ایسی بادشاہی کا جسے کبھی نہ ہلے
 ایک لفظ کے معنی ہیں ایسا ملک جسے کبھی زوال نہ ہو۔ زمانے کی دستبرد سے ہمیشہ محفوظ رہنے والا ملک
 اسم اعظم۔ لغوی معنی سب سے بڑا نام۔ یہ اللہ کے کسی نام کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کسی ایک
 نام پر اتفاق نہیں۔ بعض کہتے ہیں اللہ البعض رحمن ورحیم، بعض الحق القیوم وغیرہ۔ مراد یہ ہے
 اللہ تعالیٰ کا ایسا نام جس کی برکت سے دنیا کے سب کام ہو جاتے ہیں۔
 قائم بامر اللہ۔ لغوی معنی، اللہ کے حکم سے قائم۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، ایسا شخص جو اللہ کے
 احکام جاری کرے اور ان کی حفاظت کا فرض انجام دے۔

شعب۔ بڑھا پالا۔

بشیر۔ نیکیوں کے لیے نیک جزاء کی بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا۔

نذیر۔ برائیوں کے لیے عذاب و سزا سے ڈرانے والا۔

علم الاسماء۔ حضرت آدم کے قہقہے کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ۖ وَرَأَىٰ آدَمَ الْمَلَائِكَةَ سَاقِطِينَ ۚ قَالَ لَوْ أَنِّي كُنْتُ أَتَمُّ بِرَبِّكَ لَوَقَّيْتُكَ الشَّجَرَةَ ۖ وَقَدَّمْتُ لَكَ فَسًّا ۖ وَلَكِنَّ رَأَىٰ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَرْزَخًا ۖ وَرَأَىٰ الْمَلَائِكَةَ سَاقِطِينَ ۚ قَالَ لَوْ أَنِّي كُنْتُ أَتَمُّ بِرَبِّكَ لَوَقَّيْتُكَ الشَّجَرَةَ ۖ وَقَدَّمْتُ لَكَ فَسًّا ۖ وَلَكِنَّ رَأَىٰ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَرْزَخًا ۖ وَرَأَىٰ الْمَلَائِكَةَ سَاقِطِينَ ۚ

سبحان الذی اسرئى۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِرَبِّكَ ۖ لَيْلًا لَّمْ يَنبَغِ ۚ لَئِنْ لَّمْ يَنبَغِ لَكَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ
 الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْأَيْقَاطِ ۚ (پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بند سے
 کوراتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے اطراف کو ہم نے بڑی ہی برکت دی
 اور اس لیے سیر کرائی کہ ہم اپنی نشانیاں اسے دکھا دیں)

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے جسے واقعہ معراج
 بھی کہا جاتا ہے، نشانوں کے مراد یہاں دلائل حقیقت کا عین شاہدہ ہے اور اس واقعے کو

دن کی تکمیل سمجھا جاتا ہے۔

تو اہم۔ جڑواں۔ جب دو چیزیں بالکل عکس برعکس تو ان کے لیے بھی تو اہم مستقل ہے۔
سمندر۔ باوامی رنگ کا گھوڑا۔ گھوڑا۔

توجہ۔ وجہ بیان کرنا۔

تجدید۔ تازہ کرنا۔ از سر نو کرنا۔

مکتون۔ پوشیدہ۔ چھپا ہوا۔

۱۔ اگر تو نفس کے اونٹ کو قابو میں لے آئے اور اس پر پورا تسلط حاصل کر لے تو تو دنیا پر حکم چلائے گا اور سلیمان کا تاج تیرے سر کی زینت بنے گا۔

۲۔ جب تک یہ جہان باقی ہے، تو اس کی آرائش کا سامان بنا رہے گا یعنی ایسی مملکت کا تاج بن جائے گا جس پر بھی نہ مل سکے

۳۔ تو دنیا میں خدا کا خلیفہ اور نائب بن جائے گا۔ خدا کی خلافت کا منصب بہت ہی اچھا منصب ہے۔ جسے یہ حاصل ہو جائے وہ عناصر پر حکم چلاتا ہے اور عناصر پر حکم چلانا کتنا اچھا ہے۔

۴۔ خدا کے خلیفہ اور نائب کو دنیا کے تعلق میں وہی حیثیت حاصل ہوتی ہے جو جسم کے تعلق میں جان کی ہے۔ جس طرح بدن کی تمام خوبیاں جان کی وجہ سے ہیں۔ اسی طرح اس جہان کو نائب حق خوبیوں کے بہشت زار بنا دیتا ہے۔ اس کا وجود اسم اعظم کا سایہ ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے کام اسی کی توجہ سے انجام پاتے ہیں اور وہ تمام مشکلات کو ختم کرتا جاتا ہے۔

۵۔ نائب حق جزو کل کے تمام بھید جانتا ہے۔ وہ دنیا میں اللہ کے حکم سے قائم ہے اور اللہ کے حکم جاری کرنا اس کا اصل کام ہے۔

۶۔ وہ دنیا کی وسعت میں خیمہ لگا لیتا ہے تو پرانی بساط و رہم پر ہم کر دیتا ہے۔

مراد یہ ہے کہ پُرانا دور ختم اور نیا دور شروع ہو جاتا ہے۔

۷۔ نائب حق کی فطرت برکتوں اور اچھائیوں کے منصوبوں سے بھری ہوتی ہے اور وہ منصوبے اس امر کے متقاضی ہوتے ہیں کہ عملی صورت اختیار کریں۔ اس غرض سے نائب حق ایک نئی دنیا پیدا کر لیتا ہے۔

مطلب یہ نہیں کہ مادی دنیا بدل جاتی ہے بلکہ اس کا نظم و نسق بطور طریقہ اخلاق و مذہب غرض ہر شے ایک نئی صورت اختیار کر لیتی ہے تاکہ خلق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔

۸۔ جزو کل کے اس جہان کی طرح، جس میں ہم رہتے ہیں، سیکڑوں جہان نائب حق کی فطرت میں موجود ہوتے ہیں اور اس کے خیالات و افکار کی کیا ہیوں سے بھریوں کی طرح اُگتے رہتے ہیں۔

۹۔ نائبِ حق ہر خامِ فطرت کو پختہ اور بائندار بنا دیتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم سے بت نکلا وہیے
تھے، اسی طرح نائبِ حق اہمجنسوں کی فطرت سے ہوا و ہوس کے بت نکال دیتا ہے۔ یہی اُن کی فطرت
کو پختہ کرنے کا طریقہ ہے۔

غور فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پیشتر کعبہ متبروں سے بھر گیا تھا گویا جو مرکزِ پوری دنیا
کے لیے توحید کا ہر پختہ وہ انبی حد تک بھی اصل منصب کھو بیٹھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو بتوں
سے پاک کیا تو اس کا اصل منصب بحال ہو گیا۔ نائبِ حق کی شان بھی یہی ہے کہ انسانی فطرت
کو اغراض سے پاک کر کے اصل منصب پر لگا دے جو اللہ کی رضا کے مطابق چسنے کے سوا کچھ نہیں۔
۱۰۔ دل کے سارے پہلے سے موجود ہوتے ہیں لیکن اُن کے تاروں سے نغمے اُسی وقت نکلتے ہیں جب نائبِ حق
کی مضرب اُن پر لگتی ہے۔ گویا انسان کے اندر خدا نے جتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، اُن سے صحیح کام صرف نائبِ حق
لیتا ہے۔ وہ ایسا وجود ہے جس کا جاگنا اور سونا دونوں اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ جاگنا اس لیے ہے کہ خدا
کا حکم بجالائے اور سب کو راہِ حق پر لگائے۔ سونا اس لیے ہے کہ اُس کا جسم فطری تقاضے کے مطابق آرام لے
تا کہ وہ زیادہ مستعدی اور جانفشانی سے رضائے باری تعالیٰ کا فرض پورا کرے۔

۱۱۔ نائبِ حق بڑھاپے کو جوانی کی لے سکھا دیتا ہے اور ہر چیز کو جوانی کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔
۱۲۔ نائبِ حق انسانوں کو نیک کاموں کے لیے نیک جزا کی خوشخبری سناتا ہے اور برے کاموں کے برے
نتیجے سے ڈراتا بھی رہتا ہے۔ وہ سپاہی بھی ہوتا ہے۔ . . . . سپہ سالار بھی اور امیر بھی۔

۱۳۔ نائبِ حق اُس تعظیم کا مقصد و مدعا ہوتا ہے جس کی وجہ سے خدا نے حضرت آدم کو نشتوں پر برتری
عطا کر دی تھی اور نائبِ حق اُس قدسی سیر کا مانہ ہوتا ہے جو خدا نے رسول پاک کو دلائلِ حقیقت کے عینی
مشاہدے کے لیے کرائی تھی۔

۱۴۔ نائبِ حق کو علمِ حق کے ساتھ قوت و طاقت بھی عطا ہوتی ہے گویا اُس کا علم اور قدرتِ کامل دونوں
جڑواں ہوتے ہیں یعنی باہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔

اس شعر میں حضرت موسیٰ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ انھیں جو معجزے عطا
کیے تھے، ان میں سے دو خاص پر قابلِ ذکر ہیں۔ ایک یہ بیضا یعنی روشن یا مخمض جسے اقبال
نے دستِ سفید قرار دیا ہے، دوسرا عصا یعنی وہ لاکھی جس نے فرعونی ساحروں کے
تمام طلسم باطل کر ڈالے تھے۔ یہ بیضا سے یہ ظاہر مراد روشن شریعت ہے اور عصا
سے مراد وہ قوت ہے جو شریعت کی محافظ ہوتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے نائبِ حق

کے علم اور قوت کو جھڑوا کر قرار دیا۔

۱۵۔ نائبِ حق زمانے کے ٹھوڑے پر جم کر بیٹھ جاتا ہے اور اُس کی باگ تھامت ہے تو یہ گھوڑا خوب تیز چلے گا۔
ظاہر ہے کہ زمانے کے ٹھوڑے پر شہسوار ہی اسی مبارک وجود کے لیے زیادہ ہے جو علم و قدرت
میں کامل ہوا جس کے پاس روشن شریعت کے ساتھ نبردِ ست قوت ہو۔

سورہ حدید میں فرمایا ہے

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ -
ہم نے اپنے رسولوں کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتاب اور میزان اتار دی تاکہ لوگ
عدل پر قائم رہیں اور ہم نے لوہا اتارا جس میں لوگوں کے لیے سخت و مہلت بھی ہے اور کثرتِ فائدے بھی۔
وہشت اُن کے لیے جو راہِ عدل سے ہٹنے کی کوشش کریں، فائدے اُن کے لیے جو کتاب
اور میزان کے مطابق عمل پیرا رہیں۔

۱۶۔ نائبِ حق کی مہبت دریا کے نیل کو خشک کر دیتی ہے اور اسرائیل کو مصر سے باہر لے جاتی ہے تاکہ وہ فرعون
کی غلامی سے نجات پائیں۔

اس شعر میں بھی حضرت موسیٰ ہی کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے متعلق معلوم
ہے کہ فرعون جیسے ظاہر و جابر بادشاہ کا مقابلہ کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو غلامی کی مصیبت سے
نجات دلا دی۔

یہاں یہ بھی بیان کر دینا چاہیے کہ مستند تاریخی روایات کے مطابق مصر سے ہجرت کے
وقت بنی اسرائیل کو دریا کے نیل عبور نہیں کرنا پڑا تھا کیونکہ وہ اس دریا کے مشرق میں آباد تھے۔
جس پانی سے وہ خدا کی خاص حفاظت میں صحیح سلامت گزرے اور پانی نے دو ٹکڑے ہو کر
ان کے لیے راستہ پیدا کر دیا۔ وہ بحیرہ قلزم کا شمالی گوشہ تھا۔ البتہ بعض مفسرین نے نیل سے بھی
گزرنے کا ذکر کیا ہے۔ یہاں یہ بحث چھیڑنے کی ضرورت نہیں کہ بنی اسرائیل نیل سے گزرے
یا بحیرہ قلزم سے۔ حضرت موسیٰ کے عصا اور رما سے دریا کا کچھ حصہ مٹوڑی دیر کے لیے
خشک ہوا تھا یا سمندر کا۔ مراد یہ ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل نائبِ حق کو ہر ماں نہیں کر سکتی،
کوئی باطل قوت اُسے دبا نہیں سکتی۔ وہ مشکلات کے بڑے سے بڑے طوفانوں میں بھی اپنے
لیے راستہ پیدا کر لیتا ہے اور مسرت موسیٰ کی مثال ہر لحاظ سے یہاں موزوں ہے۔

۱۷۔ نائب حق کی زبان سے قسم کی صدا بلند ہوتی ہے تو سری ہوئی جانیں جسموں کی قبروں میں اس طرح جی اٹھتی ہیں جس طرح صنوبر کے درخت باغوں میں اُگتے ہیں۔

۱۸۔ نائب حق جی ہے جو بتاتا ہے کہ اس دنیا کا حقیقی مقصد مدعا کیا ہے۔ وہی ہے جس کے جلال و عظمت پر دنیا کی نجات موقوف ہے۔

۱۹۔ اسی کے سانس کی حفاظت میں فذ سے کو صوریج سے ثنا سائی پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ اپنا سر پر زندگی میں شامل کر دیتا ہے تو اس کی قد و قیمت بڑھ جاتی ہے۔

۲۰۔ وہ زور عمل کے اعجاز سے ہر شے میں زندگی کی قوت بھر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے عمل کے طور پر پتے سر اُسر نئے ہو جاتے ہیں۔

۲۱۔ جہاں نائب حق پاؤں رکھتے، وہاں سے جلوے اُٹھتے ہیں اور سیکڑوں کلیم اُس کے سینا تک پہنچنے کے لیے بیتاب نظر آتے ہیں۔

واضح رہے کہ یہاں کلیم اور سینا بطور استعارہ استعمال ہوئے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ حضرت ہوئی انوار الہی سے مستفیض اور کلیم الہی سے مشرف ہونے کے لیے سینا پہاڑ پر پہنچے تھے جہاں انھیں نبوت کا منصب عطا ہوا۔ نائب حق کے ساتھ بے شمار افراد ہو جاتے ہیں جو اس کے حکم کی پیروی دلی خلوص اور تڑپ سے کرتے ہیں۔ شاعر نے اس صورت حال کی تعبیر یوں کی کہ نائب حق کی ہدایت کو اگر کوہ سینا فرض کیا جائے تو ہزاروں کلیم اس کی طرف بیتابانہ دوڑتے جاتے ہیں اور اسی کے نقش قدم پر چلنے سے ہدایت کی روشنی ملتی ہے۔

۲۲۔ نائب حق زندگی کی تفسیر نئے سرے سے کر دیتا ہے اور اس خواب کی تعبیر کا نیا جھنکسہ پیدا کر لیتا ہے۔

۲۳۔ اُس کی پوشیدہ ہستی زندگی کا راز ہوتی ہے۔ اس سانپ میں وہ ایسا نغمہ ہوتا ہے جو پہلے بھی نہ پیدا ہوا ہو۔

۲۴۔ فطرت ہر لمحہ مضمون باندھنے میں لگی رہتی ہے۔ جب وہ کاوش کرتے کرتے گھل گھل کر دھو بن جاتی ہے تو نائب حق کی ذات کے دم مہرے موزوں ہوتے ہیں۔

مراد یہ ہے کہ نائب حق کا پیدا ہونا آسان نہیں؛ یہاں خواجہ سائیؒ کا یہ مشہور شعر پیش نظر رکھ لینا چاہیے،

دور ہا باید کہ تا یک مرد حق پیدا شود

با نیند اندر خراساں یا اولیس اندر قرن

نائب حق کے لیے التجا | انشعب۔ ہر وہ چیز جس میں سفیدی سیاہی پر غالب ہو۔ سبزہ رنگ

گھوڑا یعنی خنگ۔

قانون۔ ایک قسم کا ساز۔

مزرع۔ کھیت۔ کھیتی باڑی کی جگہ۔

بمنا۔ جوان۔

۱۔ اقبال نکل کر تے ہوئے کہتے ہیں کہ موعود نائبِ حق ہماری ریت میں سے پیدا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ہماری خاک کا سر آسمان پر چاہیے پھینکا کیونکہ وہ شہسوار جو خدا کا خلیفہ اور نائب ہوگا اسی غبار سے نکلے گا یعنی ہم میں سے پیدا ہوگا۔ یہاں شعر کے دو نکتوں کی طرف سرسری اشارہ مناسب ہے۔ اول یہ کہ شہسوار موعود اور موعود ہے تو گرد و غبار اثر تب ہے، گویا شہسوار کے ساتھ گرد و غبار لازم ہے۔ دوم یہاں غبار اس لیے موعود ہے کہ پہلے مصرع میں "مشتِ خاک" موجود ہے۔

۲۔ ہماری آج کی راکھ میں وہ شعلہ سویا ہوا ہے جو کل جھکے گا تو دنیا کے لیے روشنی کا سامان ہم پہنچا دے گا۔ مراد یہ ہے کہ اگرچہ آج ہم بالکل راکھ بن چکے ہیں اور ہم میں جلیں آتش اور حرارت بالکل معدوم نہیں ہوتی، لیکن ہم سے چونکہ نائبِ حق کا وعدہ ہو چکا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو شعلہ کل پورے عالم کو منور کرے گا وہ ہماری آج کی خاکستر میں سویا ہوا ہے۔

۳۔ اگرچہ آج ہم ایک آنکھ سی کی ہیں لیکن اس کے دامن میں پورا باغِ موجود ہے اور ہماری آنکھ آنے والی ہے کے نور سے روشن ہے۔

۴۔ نائبِ حق سے التجا کرتے ہوئے کہتے ہیں: اے زمانے کے سبزہ رنگ گھوڑے کے شہسوار! اے آنے والی دنیا کی تقدیر کو ایک خاص سانچے میں ڈھالتے والے! اب آ جا اور ہمیں انتظار میں نہ رکھ۔ تو اس دنیا کی آنکھ کا نور ہے، نمودار ہو جا۔

۵۔ یہ دنیا تباہ حال ہے۔ اس کے ہنگامے میں رونق پیدا کر دے اور ہماری آنکھوں میں بس جا۔
۶۔ قوموں نے ہر طرف باطل کا شور مہمیا کر رکھا ہے، تو اپنے ترانے کو کانوں کے لیے بہشت بنا دے اور قوموں کے خور کو خاموش کر دے۔

۷۔ اٹھ اور اخوت کا ساز جھیر۔ پھر سب میں محبت کی شراب کے پیالے تقسیم کر دے۔
۸۔ پھر دنیا میں صلح و امن کا دور آراستہ کر دے۔ جو آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، صلح کا پیغام دے دے۔

ان تین شعروں میں عمومیت بھی ہے اور خصوصیت بھی۔ خصوصیت یہ کہ جس زمانے

- یہ شعر لکھے گئے تھے، پہلی عالمی جنگ بڑی خوفناک حالت میں جاری تھی اور اقبال اس گشت و
خوں کو عالم انسانیت کے لیے بہت بڑی مصیبت سمجھتے تھے۔
- ۹۔ اگر نوب انسانی کو کھیت فرض کر لیا جائے تو اسے نائب حق اس کا حاصل تو ہے۔ زندگی کے قاسم کی منزل مقصد
بھی تیرے ہوا کچھ نہیں۔
- ۱۰۔ خزاں کے ظلم سے درختوں کے پتے جھڑ گئے ہیں، تو پھر بہار بن کر ہمارے باغ میں سے گزر۔
- ۱۱۔ ہمارے بچے، جوان اور بوڑھے نذر عقیدت پیش کرنے کے لیے میقرا رہے ہیں، مگر ان کی پیشانیاں اپنی موجودہ
حالت پر شرمسار ہیں، تو ان شرمسار پیشانیوں کی نذر عقیدت قبول کر۔
- ۱۲۔ ہمارے لیے سرفرازی کا سامان یہ ہے کہ تو ہم میں سے پیدا ہو گا۔ ہم اس انتظار میں ہیں کہ تو نمودار ہو۔ پس اس
امید پر ہم نے ان مصیبتوں کو بھی گوارا سمجھ لیا جو آج ہمیں دنیا میں گھیرے ہوئے ہیں۔

گیارہواں باب

اسماء حضرت علی اسماء علی رضی اللہ عنہ کی شرح

تمہید۔ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے، اس باب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعض اسماء کی شرح لکھی گئی ہے، جو اقبال کو
تعلیم خودی کے سلسلے میں واضح طور پر موزوں معلوم ہوئے، چنانچہ سب سے پہلے ان اسماء کے وہ اسرار بیان
کیے گئے ہیں جو اقبال کے خیال میں آئے۔ ممکن ہے، ان کے لیے کوئی سند پیش نہ کی جا سکے اور یقیناً بعض کے لیے
کوئی سند موجود نہیں، تاہم وہ اسماء فلسفہ خودی کے اعتبار سے بہت مناسب معلوم ہوتے ہیں اور اگر کوئی شخص
اس تعبیر کو ہر لحاظ سے صحیح سمجھے تو اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا کیونکہ اس تعبیر کے خلاف کوئی مستند چیز موجود نہیں۔
یہاں یہ عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ اقبال نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعض اسماء یا اقناب کے لیے شیعہ
حضرات کی روایات بھی سامنے رکھ لیں۔ غالباً ان کا نقطہ نگاہ یہ ہو گا کہ مناقب کے سلسلے میں ہر چھوٹی بڑی
چیز کی تحقیق اور جان میں ضروری نہیں، خصوصاً اس حالت میں کہ کسی دینی اصل سے تصادم کی نوبت نہ آئے۔
لہذا ان مناقب پر کسی ایک فرقے کے نقطہ نگاہ سے غور کرنا مناسب نہ ہو گا۔ شیعوں اور سنیلوں میں جو روایتیں

بالعموم مسلم مانی جاتی ہیں، اقبال نے ان میں سے جن جن کو پیش نظر مطالب کے لحاظ سے ضروری سمجھا اسے زیادہ بانی رہے مطالبہ باب تو ان کی سرسری کیفیت یہ ہے کہ ابتدا میں حضرت علیؑ کے مناقب بیان ہوئے ہیں اور ان کے بعض اسماء و القاب کی شرح کی گئی ہے۔ پھر اسی شرح کی روشنی میں مسلمانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر قوت پیدا کریں کیونکہ نئے جہان کی تعمیر پائیہ تکمیل پہنچاتی ہے۔ جو مشکلات سد لہ ہوں، ان پر قابو پائیں۔ ناقوانی کو زندگی کا رہنمائی کھیں۔ یہ مختلف اخلاقی مجلسیں بدل کر انسانوں کو مصحور کرتی ہے اس سے آگاہ رہیں اور قوت حاصل کریں، جو صداقت کی ہمسر ہے۔ قوت ایسی چیز ہے جو باطل میں بھی حق کی نشان پیدا کر دیتی ہے۔ مسلمان کے سامنے اس دنیا میں بہت بڑا کام ہے۔ قدرت نے انسان کو جس امانت کا حامل بنایا تھا، اس کے واجبات ادا کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے، لہذا چاہیے کہ وہ زندگی کے مجیدوں سے آگاہ ہو اور غیر اللہ سے بالکل آنکھیں بند کر لے۔

حضرت علیؑ کے مناقب | خیاباں - کیاری - چمن - پھلواری

بو تراب - محقق تراب - لغوی معنی اسٹی کا باپ - ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو حضرت علیؑ فرشتے پر سوئے ہوئے تھے اور آپ کا جسم فرش کے گرد و غبار سے بھرا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھ کر فرمایا: "اے ابو تراب! اللہ! عربی کا قاعدہ ہے کہ کسی شخص میں وقتی طور پر جو کیفیت نمایاں ہوتی ہے، اسے ابو کے ساتھ نسبت دے دیتے ہیں۔ مٹی سے میرے ہوئے جسم کے لیے ابو تراب کا خطاب بہت ہی موزون اور لبریز محبت و شفقت تھا۔

بیک اللہ - خدا کا ہاتھ۔
اُمّ الکتاب - سورہ فاتحہ - قرآن مجید۔

۱ - حضرت علیؑ پہلے مسلمان تھے اور مردانِ حق کے سردار تھے اور عشق کے لیے آپ کی ذات ایمان کا سرمایہ تھی۔

یہ مسلم ہے کہ نوجوانوں میں سے ایمان لانے میں مہلت کا شرف حضرت علیؑ کو حاصل تھا اور اس حقیقت میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ شجاعت و مردانگی میں حضرت موصوف اپنی مثال آپ تھے، اسی لیے شہرہ مردان کے لقب سے مشہور ہوئے۔ عشق سے مراد عشقِ حق ہے اور اس حقیقت سے کسے اختلاف ہو سکتا ہے کہ حضرت علیؑ عشقِ حق کے لیے ایک ایسی مثال تھے، جسے

دیکھ کر دوزخ ایمان تازہ ہو۔

۲ - مجھے اُن کے خاندان سے محبت ہے۔ یہی محبت میری زندگی کا سرمایہ ہے اور اسی کی برکت میں

دنیا میں گوہر کی طرح چمک رہا ہوں۔

۳۔ میں نرگس ہوں یعنی سراپا آنکھ ہوں اور تھارے کے لیے جیخود ہوں اللہ حضرت علیؑ کے چمن کی کیاری میں خوشبو کی طرح ادھلا دھراڑا بھرتا ہوں۔

۴۔ میری مٹی سے اگر زمزم اُبل رہا ہے تو یہ حضرت علیؑ ہی کی برکت ہے۔ اگر میرے انگوٹھ کی پیل سے شراب ٹپک رہی ہے تو یہ بھی انھیں کی نوازش کا کرشمہ ہے۔

۵۔ میں مٹی ہوں، مگر حضرت علیؑ کی محبت نے مجھے نیٹنے کی طرح روشن اور شفاف بنا دیا ہے کیفیت یہ ہے کہ میرے سینے سے جو نور اٹھ رہا ہے، وہ بھی جسم کی صفائی اور آئینہ دہشی کے باعث صاف دیکھی جاسکتی ہے۔

۶۔ حضرت علیؑ کی ذات گرامی کا وہ درجہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا چہرہ دیکھ کر قال لیا کرتے تھے۔ ہماری ملت کو جو شان و شوکت حاصل ہوئی، وہ انھیں سے لی گئی تھی۔

۷۔ حضرت علیؑ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اُس سے دین اسلام کو قوت حاصل ہوئی۔ دنیا کو انھیں کے خاندان سے تاملون، آئین اور دستور ملا۔

۸۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے حضرت علیؑ کو ابو تراب نام دیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپؑ کو یہ اللہ تعالیٰ اپنا ہمتوار دیا، دوسرا حضرت خلیفۃ المسیحؑ پر مبنی ہے۔ اس کی یہ توجیہ بھی ہو سکتی ہے کہ خالصتہ اللہ کے لیے جو کام کیا جائے، اس کا اعتبار اللہ کی محبت سے بالکل حق بجانب ہے۔

تشریح اہم ابو تراب | کتاری۔ بار بار حمد کرنا۔ کراہ حضرت علیؑ کا لقب تھا کہ نہ وہ میدان جنگ میں بار بار حمد کرتے تھے۔

تقسیم۔ تقسیم کرنے والا۔ بانٹنے والا۔

۱۔ جو شخص زندگی کے بھید جاننا ہے، اسے علم ہے کہ حضرت علیؑ کے ناموں میں کیا کیا، سراپا ہیں، مثلاً سب سے پہلے ابو تراب کو لیجیو اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

۲، ۳، ۴۔ وہ بے نور مٹی جس کا نام جسم ہے، عقل اس کے ظلم سے آہ و فریاد کر رہی ہے جس فکر کی پرواز آسمان تک ہے اس جسم نے اسے جگر و کرز میں ناپنے کا گز بنا رکھا ہے۔ آنکھیں کسی کی وجہ سے اندھی اور زبان ہی کی وجہ سے سرس ہو گئے۔ مراد یہ کہ مادیت نے جو اس میں وہ جو ہر باقی نہیں چھوڑے جو عیب کچھ دیکھ سکتے ہیں کسے دیکھوں کہ کسے اس جسم نے ہر مٹی کو اور اٹھارہ مٹی بنے اور یہ ایسا خوفناک۔ بزن ہے جس کی وجہ سے راستہ تلے والوں کے دل ٹوٹ گئے۔

۵۔ خدا کے شیر یعنی حضرت علیؑ نے اس مٹی کو جس کا نام جسم ہے تسخیر کر دیا۔ یہ مٹی بالکل بے نور مٹی لیکن اسے اکبر بنا دیا۔

۷۔ حضرت علی مرتضیٰؑ وہ وجود مبارک ہیں جن کی تلوار سے حق و صداقت دنیا میں روشن ہوئے۔ انھیں نے جسم کی ولایت فتح کر لی، اسی وجہ سے بوتراب لقب پایا۔

یہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں کہ اقبال نے بوتراب سے وہ شخصیت مراد لی ہے جس نے اپنے جسم پر قابو پا لیا، اسے سخر کر لیا اور حق کا تابع بنا دیا۔ اس طرح مہرادہوس کی پیروی کی گنجائش نہ رہی اور وجود مبارک کا لامع حق کے لیے وقف ہو گیا۔

۸۔ حضرت علیؑ کا ایک لقب کرار بھی تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے اندر کراری کے جوہر پیدا نہ کرے، یعنی اس کے عزم میں استواری اور عمل میں استقلال و استقامت کمال پر نہ پہنچ جائے، اُس وقت تک سلطنتیں فتح نہیں کر سکتا، یہی کراری اُس کی خودداری کی دلیل ہے اور خودداری ہی کی برکت سے اُس کے گوہر کی آبرو قائم ہے۔

۹۔ جو وجود اس دنیا میں اپنے جسم اندر ہوا وہوس پر قابو پاتا ہے اور اس طرح بوتراب کے لقب کا حق دار بن جاتا ہے، وہ چاہے تو مغرب سے سورج کو لوٹا سکتا ہے۔

دوسرے مصرع میں جمعیت خورشید کی طرف اشارہ ہے اور معلوم ہے کہ حضرت علیؑ سے ایسی کرامت منسوب کی جاتی ہے۔

۱۰۔ جس نے اپنے جسم کے گھوڑے پر زین کس لیا، وہ نگین کی طرح سلطنت کی انگشتی میں بیوست ہو گیا یعنی سلطنت کا مالک بن گیا۔

۱۱۔ خیر کی شان و شوکت اس دنیا میں اُس کے ہاں کے نیچے ہوتی ہے۔ اعلیٰ دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر کا ساتی بنا دیتا ہے تاکہ خیر کثیر کے اس سرچشمے سے پیالے بھر بھر کر لوگوں کو پلاتا چلا جائے۔

۱۲۔ وہ اپنی ذات کو پہچانتا ہے، اس لیے خدا کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ خدا کا ہاتھ بن جانے سے اسے شنشای مل جاتی ہے۔

۱۳۔ اس کی ذات علوم کے شہر کا دروازہ بن جاتی ہے۔ حجاز، چین، روم سب اس کے زیر فرمان آجاتے ہیں۔

اس شعر کے پہلے مصرع میں اُس مشہور روایت کی طرف اشارہ ہے کہ انا ہدینا العلم

و علی جا بہرہ۔ یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث ہے کہیں

محققین اسے تسلیم نہیں کرتے۔

۱۴۔ مردانگی اور حق پرستی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے جسم پر حکمران بنے یعنی اسے قابو میں لائے اس کے بغیر وہ اپنے انگوڑ کی پیل سے مصفا اور روشن شراب نہیں پی سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں جو جوہر طبیعت کیے ہیں، ان کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

دعوت عمل پر مانگی۔ پروانے کا طریقہ، راستہ، مسلک، مشرب۔

اب۔ ابو کا مخفف۔ باپ۔

ناہنجار۔ ہنجار کے معنی راستہ، طرز، روش۔ ناہنجار سبے راہ جس کا کوئی راستہ نہ ہو۔ گج۔ دو۔

خلاق۔ پیدا کرنے والا۔ بہ صیغہ مبالغہ۔

نامساقد۔ ناموافق۔ نامساوگار۔

- ۱۔ جل کر خاک ہو جانا پروانے کا طریقہ ہے۔ خاک کا باپ بن یعنی اسے فتح کر اس پر قابو پا۔ مردمانگی کا شیوہ ہی ہے۔
- ۲۔ تیرا بدن پھول کی طرح نرم و نازک ہے۔ یہ نرمی اور نزاکت تیرے کس کام آئے گی؛ اپنے اندر سختی پیدا کر کے پتھر کی شکل اختیار کرتا کہ تو دیوار چین کی بنیاد بن سکے یعنی پورے باغ کی حفاظت کا فرض انجام دے سکے۔
- ۳۔ اپنی مٹی سے ایک نیا آدم پیدا کر۔ پھر اس آدم کے لیے ایک نئے جہان کی بنیاد رکھ۔
- ۴۔ اگر تو خود دیوار و در نہ بنائے گا اور اپنی مٹی سے مفید تعمیر کا کام نہ لے گا تو ظاہر ہے کہ کوئی دوسرا اگر تیری بیکار پڑی ہوئی مٹی سے اپنی تعمیر کے لیے اینٹیں بنائے گئے گا۔
- ۵، ۶، ۷۔ بے شبہ تو بے راہ اور کج رہا آسمان کے جو رستم سے تنگ ہے اور تیرا پیالہ پتھر کے ظلم کا فریاد ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ تو کب تک نالہ و فریاد اور ماتم کرتا رہے گا؛ کب تک شب و روز سینہ میٹا جاتے گا؛ کیا تجھے معلوم نہیں کہ زندگی کا مضمون عمل میں چھپا ہوا ہے یعنی زندگی عمل، جہد و جد اور سعی و کوشش پر موقوف ہے زندگی کا قانون یہ ہے کہ انسان میں نئی چیزیں پیدا کرنے کا ذوق ہر وقت مصروف کار رہے۔
- ۸۔ اٹھ اور نیا جہان پیدا کرے۔ آگ آغوش میں سے لے اور حضرت ابراہیم کی طرح نعرہ حق لگا۔
- ۹۔ جو دنیا ناسازگار اور ناموافق ہے، اس سے موافقت پیدا کرنے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ انسان میدان میں در قبول کرے۔
- ۱۰۔ جو خود دار انسان عمل میں پکا اور استوار ہو، زمانہ خود اس کے مزاج سے موافقت پیدا کرنے کے لیے قریب ہوتا ہے۔
- ۱۱۔ اگر زمانہ موافقت پر آمادہ نہ ہو تو خود دار اور پختہ کار آدمی آسمان سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
- ۱۲۔ اس لڑائی میں وہ کیا کرتا ہے؛ جو نظام اس کے سامنے ہوتا ہے، اسے منہ و بن سے اکھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ پھر مختلف ٹکڑوں، ریزوں اور ذروں کو نئے سرے سے آمالستہ کرتا ہے اور انہیں نئی ترکیب دے دیتا ہے۔
- ۱۳۔ بے ہمت لوگ زمانے کی گردش کا شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ سر خود دار گردش کو وہ ہم بہیم کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ نیلے آسمان ہی کو باقی نہیں چھوڑتا جس سے گردش پیدا ہوتی ہے۔
- ۱۴۔ وہ اپنے زور عمل سے ایک نیا زمانہ وجود میں لے آتا ہے جو اس سے پوری موافقت کے لیے تیار ہو۔

۱۵۔ مرد خود دار کا اصول عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ اگر دنیا میں جو ان مردوں کی طرح زندہ نہیں رہ سکتے تو جو ان مردوں کی طرح جان دے دینے ہی کو زندگی سمجھنا چاہیے۔

۱۶۔ جس وجود کے پہلو میں قلب سلیم ہو، وہ بڑی بڑی نعمتوں پر خوش ہوتا ہے کیونکہ اُسے اپنا زور آزمائے کا موقع ملتا ہے

۱۷۔ حق یہ ہے کہ مشکلات کے تلامذہ اور نعمات کے ہجوم ہی میں زندگی بسر کرنا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ایسی ہی زندگی کے لیے دل میں تڑپ ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیمؑ کی مثال سامنے لاؤ۔ انھوں نے شعلوں سے بچول پھنے انھیں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔

۱۸۔ عام لوگ مشکلات سے گھبراتے ہیں، لیکن جو لوگ میدان کے مرد ہیں، وہ مشکلات کو پیار کرتے ہیں کیونکہ مشکلات ہی میں ان کے زور و قوت کی ممکنات عمل میں نمایاں ہوتی ہیں۔

۱۹۔ جو لوگ ہمت سے ماری ہیں، ان کے پاس کینے کے سوا کوئی ہتھیار نہیں۔ ان کی زندگی کا دستور ہی ہے۔
قوت اور ناتوانی | ندت - ذلت - رسوائی۔

مکرم - کرمیت کی جمع - نوازشیں - مہربانیاں۔

ذمائم - ذمید کی جمع - بُرائیاں

سربا - گرگٹ جو ہر گھڑی رنگ بدلتا رہتا ہے۔

بطلان - باطل ہونا - ضائع ہونا۔

آداب امانت - اشارہ سورۃ احزاب کی اس آیت کی طرف ہے:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ
الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ذَلِكَ
كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

انسان نے امانت کی اور اس سے ڈر گئے اور اسے

انسان نے اٹھایا، البتہ وہ بُرا

ظالم، جاہل تھا۔

ایک گروہ کی رائے ہے کہ امانت سے مقصود خدا کے مقررہ قانون کی پابندی ہے۔ آسمانوں

زمین و پہاڑوں نے اس مقررہ قانون سے سرتابی نہ کی اور ایسے کرتے ہوئے انھیں ڈر لگا۔

انسان نے خدا کے مقررہ قانون کا خیال نہ رکھا اور اس سے منحرف بھی ہوتا رہا، لہذا وہ ظالم

و جاہل تھا۔

۱۔ زندگی ایک بڑی قوت ہے اور اس کا سرچشمہ یہ ہے کہ انسان میں غلبہ پانے والے برتر ہونے کا ذوق ہو۔

یعنی جب تک دل میں بڑے کارنامے انجام دینے اور ہر مشکل سے پنجہ آزما ہونے کی ترغیب موجود نہ ہو تو قوت کہاں سے آئے گی؟ قوت ہوگی تو اس کی بیداری کا ذریعہ کیا ہوگا؟

- ۲۔ بے محل معافی اور چشم پوشی سے زندگی کا خون ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور اس سے زندگی کے شعور میں سکتہ پیدا ہو جاتا ہے۔
- ۳۔ جو فرد ذات کی گہرائی میں پڑا رہتا ہے، وہ اپنی کمزوری اور ناتوانی کو صبر و قناعت کا نام دے دیتا ہے۔
- ۴۔ حالانکہ کمزوری اور ناتوانی زندگی کے راستے کی قزاق اور رہزن ہے اور اس کے بطن سے ڈر اور جھوٹ پیدا ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ جو وجود کمزور ہوگا، وہ سب سے ڈرے گا اور جب اسے کوئی نازک موقع پیش آئے گا تو جھوٹ بول کر نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔

- ۵۔ کمزوری اور ناتوانی کا باطن اچھائیوں سے بالکل خالی ہوتا ہے اور اس کے دودھ سے برائیاں پرورش پا کر بوٹی ہوتی ہیں۔
  - ۶۔ اسے عقل سلیم رکھنے والے اخباردار رد۔ ناتوانی اور کمزوری دشمن ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھات میں میٹھ کر رک پھنچاتی ہے۔
  - ۷۔ اگر تو مختل مند ہے تو اس کا فریب کبھی نہ کھا۔ یہ گرگٹ کی طرح ہر گھڑی رنگ بدلتی رہتی ہے۔
  - ۸۔ اہل نظر نے کمزوری اور ناتوانی کی اصل صورت نہیں دیکھی۔ اس کے چہرے پر رنگ رنگ کے پردے ڈال دیے۔
  - ۹۔ کبھی تو وہ رحم اور نرمی کی نقاب اوڑھتی ہے اور کبھی اپنے آپ کو انکسار کی چادر میں پیٹ لیتی ہے۔
  - ۱۰۔ کبھی مجبوری کے پردے میں چھپ جاتی ہے، کبھی معذوری کی اوٹ میں کھڑی ہو جاتی ہے۔
  - ۱۱۔ پھر تن آسانی اور آرام و راحت کی شکل اختیار کر کے قوت واسے وجود کے ہاتھ سے دل چسپ لیتی ہے۔
- دوسرے غفلتوں میں رحم، نرمی، عاجزی، مجبوری، معذوری اور تن آسانی یہ سب کمزوری کے پردے ہیں۔ قوت ایسی کسی چیز کی مدعا دار نہیں ہو سکتی۔ ناتوانی کے بطن سے ڈر اور جھوٹ پیدا ہوتے ہیں۔
- ۱۲۔ لیکن قوت اور توانائی سچائی کی جڑواں ہے۔ اگر تو اپنی حقیقت سے آگاہ ہو جائے تو یہی بنیاد کا پالہ ہے۔
  - ۱۳۔ اگر زندگی کو کھیت فرض کر لیا جائے تو اس کی پیداوار قوت ہے حق و باطل دونوں کی رمز کی شرح قوت کے سوا کچھ نہیں۔

مطلب یہ کہ باطل کو جو شے مستحکم اور پائدار کرتی ہے، وہ قوت کے سوا کچھ نہیں۔ اگر قوت نہ ہو تو چند لمحوں کے لیے بھی وہ باقی نہ رہ سکے۔ اسی طرح حق بھی قوت کے بغیر نہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ پھیل سکتا ہے، نہ اس کا وقار قائم ہو سکتا ہے اور نہ اس کے قوانین نافذ کیے جاسکتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ حق قوت کے بغیر بھی دلکش اور بدل پذیر ہوتا ہے اور اس سے مخلوق کو مادی اور روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ باطل ان تمام جوہروں سے عاری ہوتا ہے اور اسے صرف قوت قائم رکھتی ہے۔

۱۲۔ اگر کوئی مدعی قوت کا مالک ہو تو جو دعویٰ اس کی زبان پر آجائے، اس کے لیے کسی دلیل یا ثبوت کی ضرورت باقی نہیں رہتی، محض اس کے طاقتور ہونے کی بنا پر دعویٰ مان لیا جاتا ہے۔

اس کی مثالیں زندگی کے ہر دائرے میں ملتی ہیں۔ سامراج کی پیدی سرگزشت اسی کا عملی مرقع ہے۔

طاقتوروں نے جو کچھ چاہا، کمزوروں سے منوایا اور کبھی پرمانہ کی کہ ان کا اقدام جائز ہے یا ناجائز۔

۱۳۔ باطل کے پاس قوت ہو تو وہ اپنے اندر ویسی ہی شان پیدا کر لیتا ہے، جیسی حق کو بغیر قوت کے حاصل ہوتی ہے۔ حق اس کے سامنے نا طاقتی کے باعث ٹھہر نہیں سکتا، لہذا باطل سمجھ لیتا ہے کہ چلا جانا ہی اس کے ناحق ہونے کی دلیل ہے اور حق میں ہوں۔

۱۴۔ باطل قوت کے بل پر جب حکم دے دیتا ہے تو اس کے حکم کے مطابق زہر کو شربن جاتا ہے۔ وہ خیر کو شر، کو بدی قرار دے دیتا ہے تو سب اُسے بدی سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی ہیں رات دن ملتی ہیں اور شیخ سعدی کا یہ شعر تو دہرائے جانے کا محتاج نہیں کہ

اگر شہ روز را گوید شب است این

باید گفت اینک ما و پر دین

یعنی اگر بادشاہ دن کو رات کہہ دے تو فوراً پکار اٹھو کہ ہاں صاحب بجا فرمایا وہ دیکھیے چاند

نکل آیا اور شریا کا جھوٹا بھی نمودار ہو گیا۔ گویا صاحب موت کی بر غلط چیز کو درست قرار دینا بھی اہل

حکمت و موعظت کے نزدیک عین مقنضائے مصلحت تھا

۱۵۔ لیکن یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اے انسان! تو نے جبارِ امانت اٹھا رکھا ہے، اسے منزل پر پہنچانے کے قاعدے اور ضابطے ہیں، ان سے بے خبر نہ ہو۔ ان کے لیے صحیح صلاحیت پیدا کر۔ وہ اس طرح پیدا ہو سکتی ہے کہ اپنی فیات کو دونوں جہانوں سے بہتر سمجھ، یعنی تو اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کیں، تجھے ان سے بلند تر درجہ عطا کیا۔ اس حقیقت سے غافل نہ ہو۔

۱۸۔ زندگی کے اسرار سے واقفیت حاصل کر۔ ان کا تقاضا یہی ہے کہ خدا کے سوا جو کچھ ہے، اس سے ظالم و جاہل ہو جاوے اپنے آپ کو صرف خدا کے کاموں کے لیے وقف کر دے۔

۱۹۔ اے عقلمند! اپنی آنکھ، کان اور لب کھول۔ ان سے صحیح کام لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں،

ان سے فائدہ اٹھا۔ اگر اس کے باوجود تجھ پر سچائی کا راستہ آشکارا نہ ہو تو میری اس نصیحت کی ہنسی اٹا دینا۔

مراد یہ ہے کہ حصولِ علم کا ذریعہ یا تو بصارت ہے یا سماعت۔ اس کے بعد اس علم کو دنیا تک

پہنچانے کے لیے گفتار کی ضرورت ہے جو لب کشائی پر موقوف ہے۔ یہی راہ حق ہے۔

بارہواں باب

شیخ بھوپر اور نوجوان مرد

(مرد کے ایک نوجوان کی حکایت جو حضرت علی بھوپریؑ کے پاس آیا اور دشمنوں

رجہ کے ظلم و جور کا فریاد دی ہوا)

شیخ علی بھوپریؑ اقبال خودی کے متعلق جو حقائق بیان کر چکے ہیں، اب مختلف حکایتوں کے ذریعے سے ان کی مزید توضیح و تشریح کرتے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں:

شرح راز از داستانہامی کنم
غنچہ از زور نفس دامی کنم

ان میں سے پہلی حکایت یہ ہے:

بھوپر۔ غزنی کا ایک محلہ تھا۔ سید علی معروف بہ داتا گنج بخش اُسی محلے میں رہتے تھے۔ وہیں سے نکل کر تبلیغ اسلام کی غرض سے لاہور تشریف لے آئے۔ انھیں سید بھوپر یا شیخ بھوپر بھی کہا جاتا ہے۔ مرقد۔ لغوی معنی سونے کی جگہ۔ مجازاً آخری آرام گاہ۔ قبر۔ پیر سنجر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ یہاں یہ عرض کر دینا چاہیے کہ خواجہ مقصورؒ اس محلے کے رہنے والے تھے جسے عرب سبستان کہتے تھے۔ وہاں کے باشندے سجری (س۔ ج۔ ز۔ ی) کہلاتے تھے۔ عام خیال یہ ہے کہ لوگوں نے سجری کو غلطی سے سجری پڑھ لیا، جیسا کہ مشہور شاعر خواجہ حسن سجری کے تعلق میں پیش آیا۔ بعض اصحاب کے نزدیک سنجر ایک مقام تھا جس سے حضرت خواجہ معین الدین کو تعلق تھا۔

طہار۔ اڑنے والا، بہ صیغہ مبالغہ یعنی بہت تیز رفتار۔

۱۔ بھوپر کے سید یعنی حضرت داتا گنج بخشؒ قوموں اور جماعتوں کے مخدوم ہیں۔ ان کے مزار کو بہت بلند تہہ حاصل ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری جیسے جلیل القدر بزرگ نے اس مزار پر چلہ نشی کی۔

۲۔ وہ پہاڑی علاقے کے رہنے والے تھے، لیکن اُس تعلق کا رشتہ بے تکلف توڑ کر اس میدانی ملک میں آ گئے

اور یہاں مسجد کے کاریگر بولہ یعنی اسلام کی تبلیغ کی۔ لوگوں کو راہ حق دکھائی اور انھیں خدا نے واحد کی عبادت کا نعرہ سنایا۔

۳۔ حضرت داتا گنج بخشؒ کی برکت سے ہمارے ہاں وہی دور تازہ ہو گیا جو حضرت فاروقیؒ کے عہد میں اُس وقت

کی اسلامی دنیا میں موجود تھا اور ان کے ارشادات سے دین حق کا شہرہ عام ہو گیا۔

۴۔ حضرت موصوف قرآن مجید کی عزت و حرمت کے نگہبان تھے۔ ان کی خدا پرست نگاہیں جہاں جہاں پڑیں، باطل کے گھروندے ویران ہوتے گئے۔

۵۔ پنجاب کی سرزمین ان کے دم سے زندہ ہو گئی۔ ہماری صبح کی پشیمانی کو ان کے آفتاب کی جلوہ گری نے چمکا دیا۔
مراد یہ ہے کہ وہ تشریف لائے۔ یہاں اسلامی تبلیغ و تربیت کا انتظام فرمایا اور لوگ گروہ و درگروہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ پنجاب کی زندگی کا نظارہ تھا۔ اس وقت اسلام بنیادیں پہنچا تھا۔
گویا اُس کی صبح طلوع ہو رہی تھی۔ اس صبح کے لیے روشنی کا انتظام حضرت داتا گنج بخش ہی کے آفتاب ہدایت نے کیا۔

۶۔ وہ خود حق اور دین حق کے عاشق تھے۔ ساتھ ہی اس عشق کے نہایت تیز رفتار قاصد تھے۔ اُن کی روشنی پشیمانی سے عشق کے بھید دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گئے۔

مراد یہ ہے کہ وہ خیر بھی بہت بڑے بزرگ دہلی تھے اور اسی ولایت و جرگہ کی کا پیغام اُن کی برکت سے جگہ جگہ پہنچا۔ اس طرح عشق حق کے چٹے جا بجا اپنے گئے۔

۷۔ میں حضرت مدوح کے کمال کی ایک داستان سناتا ہوں اور باغ کوکلی کے اندر چھپانے کی کوشش کرتا ہوں۔
مطلب یہ ہے کہ حضرت کے پورے کمالات بیان نہیں ہو سکتے۔ اگر انہیں ایک بہت بڑا باغ فرض کر لیا جائے تو میں جو کچھ سنا رہا ہوں یہ اُس باغ کی ایک کئی ہے جو پورے باغ کی بہار اور رنگ و بو کا نقشہ پیش کر رہی ہے۔

نوجوان مرو کی درخواست | مرو۔ ترکستان کا مشہور شہر۔
مختصر۔ گجرات تھا۔

۱۔ مرو سے ایک نوجوان لاہور آیا، جس کا قد سرور سی کی طرح بلند تھا۔

۲۔ وہ خاص غرض سے سید جویز یعنی حضرت داتا گنج بخش کی خدمت میں پہنچا، جن کی بارگاہِ ہمت اونچی ہے۔ غرض یہ تھی کہ اُس کے دل و دماغ پر جوتا رکھیں، چپٹی ہوئی تھیں، انہیں حضرت کے سورج کی روشنی اُڑا کر دے۔

۳۔ حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت! میں دشمنوں کے درمیان گھبراہٹا ہوں۔ میری مثال وہی ہے، جیسے پتھروں کے حلقے میں صراحی رکھ دی جائے، جو ہلکی سی ٹھیس بھی برداشت نہیں کر سکتی۔

۴۔ اے آسمان جیسے رتبہ و اے سید! مجھے یہ سکھا دیجئے کہ دشمنوں کے درمیان کامیاب زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟

شیخ کے ارشادات | ۱۔ داناغ بخش حقیقت شناس بزرگ تھے اور ان کی ذات میں جلال و جمال و دنوں جمع ہو گئے تھے۔

یعنی ایسے اوصاف بھی تھے جن میں دبدر، رعب، استیت اور غلبہ نمایاں تھا اور ایسے اوصاف بھی تھے جن میں محبت، لطفت و مروت، نرمی اور ملایمت نمایاں تھی۔ اہل حق کی شان بھی ہوتی ہے۔ وہ دعوت حق میں سراپا جمال ہوتے ہیں، لیکن جب حق کی مزاحمت کے باعث مقابلے کی نوبت آجائے تو سراپا جلال بن جاتے ہیں۔

۲۔ حضرت نے فرمایا: اے نوجوان! تو زندگی کے بھید سے آگاہ نہیں۔ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کا آغاز کیسے اور انجام کیسے ہوگا۔ تو غیروں کا دوسرا دل سے نکال دے۔ غیروں کا خوف اسی وقت دل میں رہا پاتا ہے جب انسان کی فطری قوت سوئی ہوئی ہو۔ وہ قوت جاگ اٹھے تو کسی کی کیا پروا ہو سکتی ہے؟ تجھے اللہ تعالیٰ نے جو فطری قوت عطا کی تھی، وہ بگڑی ہے۔ تو اسے بیدار کر اور خود بیدار ہو۔

۳۔ دیکھو، جب پتھر اپنے آپ کو شیشہ سمجھ لیتا ہے تو شیشہ بن جاتا ہے اور اس کے لیے ٹوٹ پھوٹ کے کوئی شغل نہیں رہتا۔
۴۔ اگر سافر اپنے آپ کو کمزور اور بے طاقت سمجھ لے تو نتیجہ اس کے سوا کیا ہوگا کہ رہن اس کی جان سے کر دے گا۔
تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ بے سرو سامان آدمی اُسے اور عز و حرمت کی برکت سے محروم ہونے لگتا ہے۔ ایسے کارنامے انجام دے جہاں سے ایوان تاریخ ہمیشہ گونجتا رہے گا اور ایسی مثالوں کی بھی کمی نہیں کہ بڑے بڑے لشکر اور سامان طے بظاہر کم شکر والوں کے مقابلے میں بھی کچھ ذکر سکے۔ ان مشعلوں سے تہجرتی نکلتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو کمزور سمجھ لیں، وہ ہمارے درجے میں اور عز و حرمت کو ملے گا۔ کیا سنی کے دل گروہ میں پڑے ہیں۔
۵۔ تو گنہگار اپنے آپ کو پانی، مٹی اور آب و گل کا پیکر سمجھتا رہے گا، پھر اسے اپنی مٹی سے طوفان پیدا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ آب و گل کا پیکر سب کو ملتا ہے، لیکن جو اس عز و حرمت سے محروم ہونے لگتا ہے، وہ آگ پیدا کی جہاں کے تمام مخلوق کو بھسم کر گئی۔ مٹی سے طوفان پیدا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ عز و حرمت کا صحیح ذلولہ پیدا کیا جائے۔

۶۔ عزیزوں سے خفا رہنے کی وجہ کون سی ہے اور دشمنوں کی خفا تیں کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟

۸۔ میں بتاؤں کہ اگر حقیقت حال پر نظر ہو تو دشمن بھی تیرا دوست ہے کیونکہ اس کا وجود تیرے ہزار کے لیے رونق اور گرمی کا سرچشمہ ہے۔

مرد یہ سمجھے کہ دشمن نہ ہو تو انسان کو اپنی قوتوں کے اندازے اور آزمائش کا موقع نہیں دیتا اور وہ قوتیں عمل میں نہیں آتیں، اس لیے ہمسرہ ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے دشمن کو دوست قرار دیا کہ وہ قوت کی آزمائش کے موقعے ہم پہنچاتا ہے۔ اس طرح عمل میں گرمی اور ہنگامہ پیدا ہو جاتا ہے۔

دعوت خودی | ۱۔ خواجہ ہجویر کے ارشادات ختم ہوئے اور شاعر نے اپنی دعوت کا سلسلہ شروع کر دیا فرماتے ہیں

جو شخص خودی کے مقامات سے آگاہ ہے اور ان کی حقیقت سمجھتا ہے، اُس کا نقطہ نگاہ دوسروں سے بالکل مختلف ہوگا۔ مثلاً اگر اسے طاقتور دشمن سے مقابلہ آہرے تو اسے اپنے لیے اللہ کا فضل

قرار دے گا۔

۲۔ دشمن انسان کی حیثیت کے لیے باطل کا حکم رکھتا ہے، جس پر کھیت کی آبپاری موقوف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن سے مقابلہ آہرے تو انسان کی تمام سوئی ہوئی قوتیں جاگ اُٹھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو جو ہراس کی فطرت میں رکھے ہیں وہ تمام بہ زور سے کھٹا جاتے ہیں۔

یہ حقیقت محتاج تشریح نہیں کہ بادل برمتابے تو زمین کی پوری قوت نموبنرے کی شکل میں نمایاں ہو جاتی ہے۔ بالکل یہی کیفیت دشمن کی ہے کہ اس کا غریب مقابلہ انسان کی تمام قوتوں کو حرکت و عمل میں لے آتا ہے۔

۳۔ اگر ہمت پختہ اور استوار ہو تو راستے میں جو پتھر رکاوٹ بن جائے وہ بھی پانی بن کر بہ نکلے گا۔ پہاڑوں سے اُترنے والے سیل کی مثال سامنے آئے۔ اسے راستے کی پستی یا بلندی کب روک سکتی ہے؟ اس کا جوش اور زور ہر رکاوٹ کو ہال کرنا ہوا نکل جاتا ہے۔

۴۔ راستے میں جو پتھر رکاوٹ بن جاتا ہے، وہ اصل میں عزم و ہمت کی نوار کے لیے سالن کا کام دیتا ہے، جس سے نوار کی دھواں قدر تیز ہو جاتی ہے۔ انسان جو منزل طے کر لیتا ہے، وہ اصل میں عزم کی آزمائش ہوتی ہے۔

۵۔ حیوانوں کی طرح کھاپی کر مور بننے سے کیا فائدہ؟ اگر تو اپنے آپ کو مضبوط و مستحکم نہیں بناسکا تو تیرے وجود سے کیا حاصل ہے؟ اس کا ہونا، نہ ہونا برابر ہے۔

۶۔ اگر تو اپنے آپ کو خودی کی بدولت مضبوط و استوار کرے گا تو تجھ میں بے پناہ قوت پیدا ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ چاہے تو اس دنیا کو بھی تہ و بالا کر ڈالے گا۔

۷۔ اگر تجھے فنا ہو جانا یا مٹ جانا پسند ہے تو اپنی خودی سے بے تعلق ہو جا۔ اور اگر تو زندگی چاہتا ہے تو اپنی خودی کی آبادی کا سر و سامن کر، گویا فن و بقا خود تجھ پر موقوف ہے۔

۸۔ کیا تو جانتا ہے کہ سر جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ انسان خودی سے فاصل ہو جائے۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ یہ کہ مرنا بدن سے جان کے الگ ہو جانے کا نام ہے؟ اصل مرگ یہ ہے کہ انسان خودی سے بیگانہ ہو جائے۔

۹۔ حضرت یوسفؑ کی مثال سامنے لا اور خودی کو جیسے قیام بنا لے۔ اس طرح تو قید خانے سے اُٹھ کر تختِ نبیٰ پہنچ جائے گا۔

حضرت یوسفؑ کو مہابیٹوں نے ایک غاص منصوبے کے تحت گھر سے نکال کر کنوئیں میں ڈال دیا۔

پھر ایک قلعے کے ساتھ فروخت کر دیا ہو تجارتی سامان مصر سے جاری تھا۔ گویا گھر سے غلوہ کی زندگی
 ایسے حالات میں شروع ہوئی کہ وہ والد ماجد تک کوئی پیغام بھی نہ پہنچا سکے۔ مصر میں پہنچتے ہی انہیں حسن
 عمل اور خوش سیرتی کی بنا پر عزت کا اونچا مقام مل گیا۔ پھر عزیزہ مصر کی بوری نے ایک خوفناک زلزلہ پیدا
 کر دی۔ حضرت پرست اس سے بھی کامیاب نکل گئے اور قید خانہ قبول کر لیا۔ مگر اپنی سیرت کے اچھے
 دامن پر خفیہ سادہ بھیا بھی گوارا نہ گیا۔ قید خانے میں پہنچ کر بھی دعوت حق کا فرض انجام دیتے رہے،
 یہاں تک کہ بالمشافہ خود انہیں قید سے نکال کر ملکی انتظام کا ذمہ دار بنادیا۔ یہ حسن عمل، یہ فرشتہ سیرتی
 اور اخلاق و کردار کی یہ پاکیزگی اقبال کی اصلاح میں خودی تھی، جس میں ان کی نظرت کے تمام درخشاں
 جواہر نمایاں ہوئے اور اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اقبال و اقتدار کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔
 ۱۰۔ تو خودی میں غوطہ لگا اور صاحب عزم و جہت بن جا۔ تیری ہر قوت حق کے لیے وقف ہوئی چاہے زندگی کے
 بحیدر خود بخود تجھ پر آشکارا ہو جائیں گے۔

۱۱۔ میرے سینے میں جو راز ہے، اس کی شرح کہانیوں کے ذریعے سے کر دوں گا، یعنی پھونکوں کے دم سے کھلی کو
 پھول بناؤں گا۔

کھلی کے کھلنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ فیسم کا جھونکا آٹے اور وہ کھل جائے۔ دوسری یہ کہ
 انسان پھونکیں مارے اور اس کی پنکھڑیاں الگ الگ ہو جائیں۔ اس طرح اس کا منہ کھل جائے گا۔
 فرماتے ہیں کہ میں دوسری صورت سے کام لے رہا ہوں۔

۱۲۔ یہاں مولانا روم کا مشہور شعر نقل کر دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے۔ دلیروں کے بحیدر دوسروں کی کمائیوں کے ذریعے سے
 بیان کیے جائیں تو بہت دکھش و دل آویز بن جائے ہیں۔

تیرھواں باب

پیلے پرندے کی حکایت

اس پرندے کی کہانی، جسے پیاس نے بیقرار کر رکھا تھا۔

پرتندہ اور الماس | مایہ اندوز۔۔۔ سرمایہ جمع کرنے والا :

۱۔ ایک پرندہ پیاس سے اتنا بیقرار ہوا تھا کہ سانس اُس کے سینے میں دھوئیں کی لہریں گیا تھا۔
مراد یہ ہے کہ پیاس نے پرندے کے سینے میں آگ سی لگا رکھی تھی۔ اس بنا پر سانس کو دھوئیں کی طرح کہا۔

۲۔ اس نے بار بار اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیکھا۔ پیاس نے ایسی کیفیت طاری کر رکھی تھی کہ وہ ٹکڑا اسے پانی کا قطرہ نظر آیا۔
۳۔ جو ٹکڑا سورج کی کرنوں سے جگمگا رہا تھا، احمق پرندے نے اسے دھوکا کھایا کہ پتھر کے اُس ریزے کو پانی کا قطرہ سمجھ لیا۔

۴۔ پرندے نے الماس کے ٹکڑے پر چونچ ماری، لیکن اس کا حلق ترنہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ وہ الماس سے نمی کی بجائے پتھر کو کھاتا تھا۔
۵۔ الماس نے کہا، اے ہنوس کے قیدی! کتنی احمقانہ حرکت ہے کہ مجھے چونچ کی تیزی کا نشانہ بنایا!
۶۔ میں پانی کا قطرہ نہیں۔ دوسروں کے حلق تر کرنا میرا کام نہیں۔ میں اس لیے زندہ نہیں کہ دوسرے مجھے غم کھائیں۔
۷۔ مجھے دُکھ دینے کا قصد کرتا ہے؟ کیا تو پاگل ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اپنے آپ کو نابالوں کرنے والی زندگی کیسے ہوتی ہے؟
۸۔ مجھ میں جو آب و تاب اور چمک دمک ہے، وہ تو پرندوں کی چونچیں توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اگر آدمی مجھے کھا جائے تو اس کا گوہر جان ریزہ ریزہ ہو جائے گا یعنی وہ مر جائے گا۔

پرتندہ اور شبنم | ۱۔ الماس سے پرندے کا دلی مقصد حاصل نہ ہوا۔ اور اس چمکنے والے ٹکڑے سے نہ پھر لینے پر مجبور ہوا۔

۲۔ اُس کا سینہ حسرت سے بھر گیا اور گیتوں نے اس کے گلے میں فریاد کی صورت اختیار کر لی۔

۳۔ بچوں کی ایک شاخ پر شبنم کا قطرہ ٹیل کے آنسو کی طرح دمک رہا تھا۔

۴۔ اُس کی چمک دمک سورج کی کرنوں کے باعث تھی، چنانچہ وہ سورج کا شکر تہ ادا کرنے میں محو تھا۔

ساتھ ہی سورج کے خوف سے اُس کا بدن کانپ رہا تھا۔

۵۔ سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک تارا تھا جس کی فطرت ہی نقل و حرکت تھی۔ آسمان پر پیدا ہوا اور اپنے نمود کی لذت میں دم بھر کے لیے ٹھہر گیا۔

۶۔ اُس نے پھولوں اور پھلوں سے سینکڑوں فریب کھائے زندگی سے اُسے کوئی جھٹکا نہ ہوا۔

۷۔ اُس کی صورت ایسی تھی، جیسے دل دار سے ہوئے عاشق کا آنسو بہا۔ آنسو بھی ایسا ہوا کھدے سے نکل کر مژدہ پہنچ چکا ہو اور مچکنے ہی والا ہو۔

۸۔ پیاس سے بیتاب پرندہ پھول کی شاخ کے نیچے پہنچ گیا۔ شبنم کا قطرہ اُس کے حلق میں ٹپک چلا۔

۱۔ پیاس سے پرند سے کی حکایت بیان کرنے کے بعد اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ فرماتے ہیں: اے مخاطب! اگر تو شمس کے ہاتھ سے بچ نہ سکا پتا بتا ہے تو میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تیرا پانی کا قطرہ ہے یا انا اس کا قطرہ؟

۲۔ پرندہ پیاس کی شدت سے گھٹا جا رہا تھا۔ اُس نے دوسرے کی زندگی کو اپنے بچاؤ کا ذریعہ بنالیا۔

۳۔ پانی کا قطرہ نہ تو جسم کا سخت تھا اور نہ اُس کی فطرت انا اس کی سی تھی۔ انا اس میں یہ دونوں چیزیں موجود تھیں۔ قطرہ دونوں سے خالی تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قطرہ ختم ہو گیا اور انا اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکا۔

۴۔ شاعر کہتا ہے: تو بھی اپنی خوشی سے دم بھر کے لیے غافل نہ ہو۔ انا اس کا قطرہ بن شبنم کا قطرہ نہ بن۔

۵۔ پہاڑ کی طرح فطرت کو پختہ بنالے۔ سیکڑوں بادل آغوش میں لے لے، جن سے دریا برستے ہیں۔

۶۔ اپنے آپ کو پختہ اور مضبوط کر اور اپنی حقیقت سے آگاہ ہو جا۔ تو پا رہا ہے، اے جہاں کر چاندی بن جا۔

۷۔ خودی کے تار سے نغمہ پیدا کر اور خودی کے بید سب پر آشکارا کر دے۔

یہود و ہواں باب

الماس اور کوٹے کی حکایت

تمہیں یہ حکایت کا مفاد یہ ہے کہ کوٹے نے الماس سے کہا: ہم دونوں کان میں اکٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے اصل بھی ایک ہی ہے، لیکن میں بے حقیقتی کے رنج سمٹتا ہوں اور تو بادشاہوں کے تاج کی زینت بنتا ہے۔ مجھ سے لوگ انگلیشیاں دبوکاتے ہیں، بالآخر راکھ ہو جاتا ہوں۔ لو اتنا روشن ہے کہ تیرے ہر پہلو سے جلوے پھوٹ پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ اس اختلاف حال کا سبب کیا ہے الماس سے جواب دیا صرف پختگی اور پائندگی اس کا سبب ہے۔ معمولی مٹی اپنے اندر پختگی پیدا کر لیتی ہے تو انگشتہ کی گنہ گنہ بن جاتی ہے۔ میں بھی پختگی ہی سے روشن ہوا۔ تو اس لیے دولت و خوارگی میں بڑا کہ غام تھا۔ اس وجہ سے جل گیا کہ تیرا جسم نرم تھا۔ دنیا اسی سے نور حاصل کرتی ہے، جو پختہ اور پائدار ہو۔

کوٹے کی نرا زبانی از قلم۔ کوٹند۔

مجھ۔ امیٹی۔

۱۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میں مجھ حقیقت کا ایک دروازہ کھول رہا ہوں یعنی ایک اذکر کہانی سناتا ہوں جس سے پیش نظر مطالب کی تشریح بہ خوبی ہو جائے گی۔

۲۔ کوٹہ کان میں بیٹھے بیٹھے الماس سے مخاطب ہوا کہ اے الماس! تو ایسے جلووں کو دامن میں سمیٹے بیٹھا ہے، جن کی پستی و ال نہیں آتا یعنی جن کی آب و تاب برابر باقی رہتی ہے۔

۳۔ میں اور تو دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ہمارا رہنا سہنا بھی ایک ہی وضع کا ہے اور دونوں کے وجود کی اصل بھی ایک ہی ہے۔

۴۔ میں تو کان میں چڑا ہوا اپنی ناکارگی اور بے حقیقتی کے رنج و غم میں مر رہا ہوں، تو بادشاہوں کے تاج کی زینت بن جاتا ہے۔

غور کرنا چاہیے کہ دونوں کی اصل ایک ہے، رہنا سہنا ایک سا ہے، رہنے کی جگہ ایک ہے لیکن صرف معنویت نے ان میں زمین آسمان کا فرق پیدا کر دیا۔ ایک دولت کی نحو کریں کھاتا رہا، دوسرے نے عزت

کا تاج پایا۔

۵۔ کوٹہ کہتا ہے، میری شکل صورت اتنی بُری ہے کہ مجھے مٹی سے بھی کتر سمجھا جاتا ہے۔ تیرے حسن و جمال کا یہ عالم ہے

کہ اسے دیکھ کر آئینہ کا دل حسد سے پارو پارو ہو جاتا ہے۔

دوسرے مصرع میں حسن بیان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آئینے کو الماس ہی کے ریزے سے

کٹا جاتا ہے۔

۶۔ میں خود تار یک ہوں۔ انگلیٹھی میں پہنچتا ہوں تو اس کے لیے روشنی کا سامان بن جاتا ہوں مگر یا میرے کمال کا جو برصرت یہ ہے کہ برا کھ ہو جاؤں۔

۷۔ ہر شخص پاؤں میرے سر پہ رکھ کر مجھ توڑتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، پھر میری ہستی کے سرور میں چنگاری ڈال دیتا ہے۔

اس سلسلے میں کوٹھے کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے، وہ خاص توجہ کی محتاج ہے اور شاعر کی جزئیات نگاری کی معجز نما دستاویز ہے۔ یہ کیفیت ہر شخص کے سامنے ہونی چاہیے کہ کوٹھے کو انگلیٹھی میں ڈالنے سے پہلے پاؤں سے کھل کر ذرا چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، پھر انگلیٹھی دھکاٹی جاتی ہے۔ مختصر سی بھر میں ان جزئیات کو بیان کرنا اور شاعرانہ محاسن کا ہر پہلو قائم رکھنا آسان نہیں۔ ایسی مثالیں بہت کم ملی ہیں۔

۸۔ حق یہ ہے کہ میری کیفیت تو آنسو بہاٹے جانے کے قابل ہے۔ کبھی تو نے غور کیا کہ میرے وجود کی حقیقت کیا ہے؟

۹۔ دھڑکیں کی ایک لہر ہے، جس کے تمام اجزا باہم مل گئے ہیں اور ایک اڑتی سی چنگاری اس پر پڑ جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔

۱۰۔ اب مقابلے میں تجھے دیکھا جائے تو تیرا چہرہ ستاروں کی طرح دکھتا ہے۔ تیری سرشت بھی اسی طرح درخشاں ہے

اور تیرے ہر پہلو سے جلووں کی لہریں اٹھتی ہیں۔

۱۱۔ تو کبھی بادشاہوں کی آنکھ کا نور بن جاتا ہے اور کبھی خنجر کے دستے کے لیے زریں وزینت کا سامان بہم پہنچا لیا ہے

بتا، میری اور تیری حالت میں اتنا تفاوت کیوں ہوا؟

الماس کا جواب | پیرامون۔ گرد و پیش۔

۱۔ الماس نے کوٹھے کی باتیں سنیں تو کہا: اے میرے نکتہ میں ساقی! جس کی نظر گہری حقیقتوں پر ہے، دیکھ کر مٹی اپنے

اندھے بھنگی اور استواری پیدا کر لیتی ہے تو انگشتی کا گیند بن جاتی ہے؟

۲۔ وہ مٹی گرز و پیش سے برابر مکرراتی رہی اور اس مکرر ڈسے پتھر کی طرح مستحکم ہو گئی۔

مراد یہ ہے کہ بھنگی، پاٹھاری اور استواری ہی ہر وجود کی شان ہے۔ گینے کی اصل کیا ہے؟ وہی

عام مٹی، لیکن بھنگی کے باعث اسے اعلیٰ درجے کی عزت مل جاتی ہے۔ جو وجود اپنے اندھے بھنگی پیدا نہیں

کرے گا، وہ یقیناً پامال ہو گا اور ناکارہ رہ جائے گا، جیسے کوئلہ۔

۳۔ الماس نے کہا کہ میرا وجود بھی بھنگی ہی کے باعث سراپا نور ہوا اور میرا سینہ جلووں سے سیریز ہو گیا۔

۴۔ تو اس لیے ذلیل ہوا کہ تیرا وجود خام اور نہ پختہ رہ گیا اور اسی لیے جل، کھٹا کہ تیرا بدن نرم اور ملائم تھا۔

سبق ۱۔ مستنیر۔ روشنی حاصل کرنے والا۔ روشن۔

صلابت - سختی - پختگی۔

کوٹے اور الماس کا مکمل ختم ہوا تو شاعر نے اپنی دعوت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں:-

۱۔ اے مخاصب! تو خوف، غم اور دوسو سوں سے بالکل آزاد ہو جا۔ پتھر کی طرح اپنے اندر پختگی پیدا کرے اور الماس بن جا۔

۲۔ جو وجود سخت کوش اور سخت گیر ہو یعنی زیادہ سے زیادہ محنت و مشقت کے لیے تیار ہو اور اپنی پختگی کی بنا پر کسی کی گرفت میں نہ آئے، اسی سے دونوں جہان روشنی کے طلبگار ہوتے ہیں۔

۳۔ غور کرو، اس مقدس پتھر کی اصل کیا ہے جو سنگِ اسود کے نام سے شہرہ آفاق ہے اور حرمِ پاک کے پردے

سے سرِ بابرنگاے ہوئے ہے۔ اس نے اپنے اندر پختگی پیدا کی تو اس کا رتبہ کوہِ طور سے بھی اونچا ہو گیا۔ صدیاں گزریں، کالے گورے سب اُسے بوسہ دیتے چلے آ رہے ہیں۔

واضح رہے کہ سنگِ اسود طواف کے آغاز اور اختتام کا نشان ہے۔ حرمِ پاک کا ہر حصہ غلاف

سے چھپا رہتا ہے لیکن جس کو نے یہ حجرِ اسود نصب ہے، وہاں غلاف کا مقدر اس حقیقت اور پرمٹھا دیا گیا

ہے تاکہ طواف کرنے والوں کو حجرِ اسود نظر آئے۔ طواف کے سات شوط (پھیرا) ہیں۔ ہر شوط پورا ہونے

پر طواف کرنے والا حجرِ اسود کو بوسہ دیتا ہے، البتہ ہجوم زیادہ ہونے کے باعث وہاں تک پہنچ نہ سکے تو دُور

جگہ سے احترام کا اشارہ کر دیتا ہے۔

۵۔ سختی اور پختگی ہی سے زندگی کی عزت و آبرو ہے۔ جو نا پختہ ہو گا، وہ ناکارہ بھی ہو گا اور کمزور بھی۔

پندرھواں باب

شیخ و برہمن اور گنگا و ہمالہ

اس باب میں پہلے شیخ و برہمن کی حکایت بیان کی گئی ہے، پھر دریائے گنگا اور کوہِ ہمالہ

کی باہمی بات چیت سنائی گئی ہے۔ دونوں میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ فی زندگی کا تسلسل خاص بنی

روایات کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ رہنے پر موقوف ہے۔

تمہید! پہلی حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ بنارس میں ایک برہمن تھا، جس نے علم و حکمت میں کمال پایا تھا، لیکن وجودِ عدم اور بقا و فنا کا عقیدہ اس پر نہ گھل سکا۔ ایک روز وہ ایک شیخِ کامل کے پاس پہنچا اور اپنی نارسائی کی کیفیت

بیان کی شیخ نے فرمایا کہ تو آسمان پر اڑتا رہتا ہے، مٹھوڑی دیر کے لیے زمین پر بھی اتر آئیں تجھ سے بت پرستی نہیں چھڑاتا۔ کافر رہنا چاہتا ہے تو رہ، لیکن اپنے اندر وہ شان کو پیدا کرے کہ زنا پر پہننے کے لائق ہو جائے۔ تو پرانی تہذیب کا انت دار ہے، اپنے باپ دادا کا مسلک کیوں چھوڑتا ہے؟ قومی زندگی جمیعت پر موقوف ہے۔ یاد رکھ کہ کفر بھی جمیعت ہی کے بل پر قائم ہے۔ جب تیرے وجود میں خودی کی شمع ہی روشن نہ رہی تو آسمانوں کی پیمائش کرنے والا خیال تجھے کیا فائدہ پہنچائے گا؟

گنگا اور ہمالیہ کی باہمی بات چیت کا مفاد یہ ہے کہ ایک روز گنگا نے ہمالیہ سے کہا، بیشک تو بہت بند ہے۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی، تجھ پر برکت کی تہیں جمی ہوئی ہیں۔ تو اونچا تو ہو گیا لیکن تجھے چلنا نہ آیا، حالانکہ زندگی مسلسل چلنے کا نام ہے۔ ہمالیہ نے سن کر جواب دیا کہ دیکھو تجھے جیسے سمیکڑوں دریا میرے سینے میں موجود ہیں۔ تو جس چلنے پر فخر کرتا ہے، وہ تو تیرے لیے فنا ہونے کا سامان ہے۔ جس وجود نے خودی چھوڑی وہ اسی لائق ہے کہ مہٹ جائے۔ تو اپنی ہستی سمندر کی لہر رہا ہے۔ خودی سے آگاہ نہیں اور اپنے نقصان پر نازاں ہے۔ تجھ سے تو حاصل بہتر ہے، جو اپنی جگہ جما کھڑا ہے۔ میں جب سے پیدا ہوا ہوں، ایک جگہ قائم ہوں۔ تو سمجھتا ہے کہ میں منزل سے دور رہ گیا، حالانکہ میں اتنا اونچا ہو گیا کہ ستارے بھی میرے دامن میں آرام لینے لگے۔ اگر تو چلنے ہی کو کہاں سمجھتا تھا تو بہتر ہوتا کہ بادل بن جاتا کہ سمندر سپانی کے لیے تیرا محتاج ہو جاتا۔

دونوں حکایتوں میں خودی کے استحکام اور ملی روایات سے وابستگی کی اہمیت واضح کی گئی ہے،

برہمن | برہمنند۔ برہمن کا مزید علیہ۔

گیرا۔ پکڑنے والا۔ گیرندہ۔

نذرت کو ش۔ نئی نئی باتیں سوچنے اور ان کے لیے کوشش کرنے والا۔

عنقا۔ ایک فرضی پرندہ۔ سیرخ۔

سپند۔ وہ کالا دانہ جو نظر بد کا اثر نائل کرنے کے لیے جلایا جاتا ہے۔ حرمل۔

حرمان۔ محرومی۔

غمتاز۔ اشارہ کرنے والا۔ چغلی کھانے والا۔ ظاہر کرنے والا۔

۱۔ بنارس میں ایک معزز برہمن رہتا تھا، جو وجود اور عدم، فنا اور بقا کے مسئلوں میں دوبارہ رہتا تھا۔ یعنی ہر وقت

یہ سوچتا تھا کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ فنا کس حالت کو کہتے ہیں اور اس کی کیفیت کیا ہوگی؟

۲۔ اسے حکمت اور فلسفے میں خاص کمال حاصل تھا۔ ساتھ ساتھ خدا کی تلاش کرنے والے بزرگوں سے عقیدت بھی تھی۔

۳۔ اسی کا ذہن ہر قسم کی مشکل باتیں بہ آسانی قابو میں لے آتا اور ہر وقت اس کی کوشش یہ رہتی کہ نادار کتنے یافت

کرے۔ اُس کی عقل اتنی بلند تھی کہ کہہ سکتے ہیں، وہ شریا کے برابر پہنچی ہوئی تھی۔

۴۔ جس طرح عقاب بہت ہندی پر گھونسلانا بنا ہے، اُسی طرح اس برہمن کا دماغ بھی ہمیشہ بلند یوں پہ پہاڑ کر رہتا تھا۔ وہ اتنا اونچا اُگتا کہ کہہ سکتے ہیں، سورج اور چاند اس کے غور و فکر کی آگ پر سپند بنے ہوئے تھے۔

۵۔ وہ مدت تک فکری محنت و مشقت میں لگا رہا، لیکن حکمت کے ساقی نے کوئی شراب اس کے پیاسے میں نہ ڈالی۔

۶۔ اُس نے علم و حکمت کے باغ میں مسلسل جال بچھائے رکھا، لیکن اُس کے جال کی آنکھ نے حقیقت کا کوئی پرندہ نہ دیکھا یعنی کوئی پرندہ اس کے حلقہ دام میں نہ پھنسا۔

مطلب یہ ہے کہ غلم و دانش کی کوئی محنت اُسے مطلوب تک نہ پہنچا سکی۔

۷۔ اُس کی فکر کا ناخن عقدے کھوتے کھوتے لہو سے آوہ ہو کر رہ گیا، لیکن فنا و بقا کی گتھی نہ کھول سکا۔

۸۔ اُس کے لبوں پر آہ تھی جو اُس کی محرومی کی گواہ تھی اور اس کا چہرہ دیکھتے ہی دل کی حیرانی نمایاں ہو جاتی تھی۔

۹۔ ایک روز وہ ایک شیخ کمال کے پاس گیا، جس کے سینے میں حق شناس دل موجود تھا۔

۱۰۔ جاتے ہی حال دل سنا، پھر لبوں پر خاموشی کی مہر لگالی اور دانا شیخ کی گفتگو پر کان لگایے۔

شیخ | طائف - طواف کرنے والا - گھومنے والا -

۱۔ شیخ نے فرمایا، تو بند آسمانوں پر اڑتا مچھرتا ہے، مقوڑی دیر کے لیے زمین سے بھی وفا کا پیمانہ بندھ لے۔

۲۔ تو خود جنگوں میں مارا مارا مچھرنے لگا ہے اور تیرا بیباک خیال آسمانوں سے بھی آگے نکل گیا۔

۳۔ اُسے آسمانوں کو طے کرنے والے آئینہ زمین کے ساتھ بھی تعلق پیدا کر اور تاروں کے موتیوں کی تلاش میں بھڑکھڑکے

۴۔ میں نہیں کہتا کہ تو قبروں سے بیزاری اختیار کرے۔ تجھے کفر پسند ہے تو کافر ہی رہ، لیکن اتنا تو کہہ نہ زار پہننے کے

قابل ہو جاؤ اور تو کفر کے لیے باعثِ ننگ نہ رہے۔

۵۔ تیرے پاس ایک پُرانی تہذیب بہ طورِ امانت موجود ہے اس کا حق ادا کر اور باپ دادا کے طور طریقے نہ چھوڑ

۶۔ اگر قومی زندگی جمعیت و اتحاد پر موقوف ہے تو ظاہر ہے کہ کفر بھی جمعیت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔

۷۔ مصیبت یہ ہے کہ تو کفر کے معیار پر بھی پورا نہیں اُترتا اور اُس میں بھی درجہ کمال حاصل نہیں کر سکا، اس لیے

تو دل کے حرم کا طواف کرنے کے قابل نہ ہو سکا، یعنی صاحبِ دل نہ بن سکا۔

۸۔ ہم دونوں تسلیم درمنا کے راستے سے ہٹ گئے۔ تو بت پرست تھا اور آئندہ کے طریقے سے دور جلا گیا۔

نیک تو حید پرست تھا اور حضرت ابراہیم کے راستے پر نہ چل سکا۔

۹۔ بھارا مہزون میلی کے محل کا دیوانہ نہ بنا اور وہ عاشقی کے جنوں میں کمال حاصل نہ کر سکا۔

۱۰۔ جب خودی کا چراغ وجود کے اندر بجھ گیا تو آسمان کی مشعلیں طے کرنے والے خیال سے کیا فائدہ حاصل ہو گا؟

شیخ کی پوری دعوت کا مقصد یہ تھا کہ برہمن کو حصول مقصد کے لیے زمین سے رابطہ و تعلق برہمن چاہیے تھا اور یہ جو فرمایا کہ باپ دادا کا طریقہ نہ چھوڑ تو یہ مٹی مایات سے وابستگی پیدا کرنے کی دعوت تھی۔

گنگا آفریش - پیدائش - ابتدائے عالم۔

- ۱۔ پانی نے پہاڑ کے دامن پر چنگل مارا۔ ایک روز دیائے گنگا نے کوہستان بجا دے کہا؟
  - ۲۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی، تو برف کے بے اندازہ انبار کئے گئے پر اٹھائے کھڑے ہیں۔
  - ۳۔ خدا نے بندہ کی جس طرح آسمان کا ہمراہ بنا دیا، لیکن تیرے پاؤں کو خرابی سے محفوظ رکھا۔
  - ۴۔ جب تیرے پاؤں میں چھنے کی طاقت باقی نہ چھوڑی تو اس وقار اس بندہ کی اور اس تمکنت سے کیا نامزد؟
  - ۵۔ زندگی مسلسل چھنے ہی کا نام ہے دیکھو، موج کے وجود کا پورا سر و سامان تلک و دو کے سوا کچھ نہیں۔
- بحالہ اووہ - چوٹی۔

- ۱۔ پہاڑ نے دریا سے یہ طعنہ مٹاؤ غشتے کے مارے آگ کے سمندر کی طرح بھڑک اٹھا۔
  - ۲۔ لولا، اسے دریا تیری دعوت میرے لیے آئیئے کام دے رہی ہے اور تجھ ایسے سیکڑوں دیا میرے سینے میں موجود ہیں۔
  - ۳۔ تو جسے حرام ناز کہتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو ختم کر لینے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اپنی ہستی سے بیگانہ ہوا، وہ اسی قابل ہے کہ فنا کے گھاٹ اتر جائے۔
  - ۴۔ تو اپنے مقام اور اس کی حقیقی حیثیت سے واقف نہیں اور تیری حماقت کا یہ حال ہے کہ اپنے عقیدان پر خود ناز کر رہے۔
  - ۵۔ تیرا دعویٰ ہے کہ تو آسمان کے بطن سے پیدا ہوا لیکن تجھ سے تو وہ ساحل بہتر ہے جو اپنی جگہ جہا کھڑا ہے۔
- گنگا تو آسمان سے اس لیے منسوب کیا کہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق اس دریا کا سر چشمہ آسمان پر ہے۔

- ۶۔ تو نے اپنی ہستی سمندر کی تذکر گردی اور جان کا سرمایہ رہن کے آگے ڈھل دیا۔
  - ۷۔ تو باغ میں پھول کی طرح خود داریں اور جگہ جگہ خوشبو بھیلانے کی غرض سے گلچیں کے پیچھے نہ جا۔
- اس شعر میں شاعر نے پھول کی دو حیثیتیں بیان کیں۔ اول، جب تک وہ باغ میں رہتا ہے، خود دار ہوتا ہے۔ دوم جب اس کے دل میں یہ دلولہ اٹھتا ہے کہ خوشبو جگہ جگہ پھیلائے تو اس کی خود داری ختم ہو جاتی ہے اور گلچیں اسے توڑ کر جہاں چاہتا ہے، پھنسا دیتا ہے، گویا خوشبو بھیلانے کی

آذواس کی خود داری ہی نہیں، ہستی بھی مشاوتی ہے۔

- ۸۔ زندگی یہ ہے کہ اپنی جگہ بیٹھ کر ترقی و استحکام کے لیے سعی کی جائے اور خودی کی کیاری سے پھول چھنے جائیں۔
 ۹۔ دیکھو، صدیاں گزر گئیں، ہیں ایک جگہ پاؤں جمائے کھڑا ہوں تو سمجھتا ہے کہ میں اپنی منزل سے ٹک رہوں۔
 ۱۰۔ اس حقیقت کو نہیں دیکھتا کہ میرا وجود بڑھتے بڑھتے آسمان تک جا پہنچا اور تیرے یا بھی میرے دامن میں آرام پائے لگا۔
 ۱۱۔ باقی رہا تو تیری مستی سمندر میں گم ہو گئی اور میری چوٹی ساروں کی سجدہ گاہ ہے۔
 ۱۲۔ میری آنکھ آسمان کے بھید دیکھتی ہے اور میرے کان فرشتوں کے اڑتے کی آواز سے آشنا ہیں۔
 ۱۳۔ میں مسلسل جدوجہد کرتا رہا اور اس آگ میں چلتا رہا تو جانتا ہے کہ اس کا ثمرہ کیا ہے؟
 یہ کہ لعل الماس اور گوہروں سے میرا دامن بھر گیا۔

۱۴۔ میرے اندر پتھر ہیں اور پتھروں کے اندر آگ ہے۔ وہ ایسی آگ ہے کہ پانی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔
 یہ عیون نامہ کا شعر ہے۔ اسی لیے اصل میں اسے داوین کے اندر رکھا گیا ہے۔

- ۱۵۔ تو تیرے بھی ہو تو اپنے آپ کو اپنے پاؤں میں نہ گرا۔ اپنے اندر طوفان کا جوش پیدا کرنے کی کوشش کرو سمندر سے لڑ جا۔
 ۱۶۔ تو گوہر کی آب و تاب کا طلبگار ہو اور گوہر کا ٹکڑا بن جا۔ اس طرح تو آدیزد بن کر کسی محبوب کے کان تک پہنچ جائے گا۔
 ۱۷۔ یا اپنے آپ کو غرہ اور تیز رفتار ہو جا، مثلاً بادل بن جا، جس سے بھلیاں گرتی ہیں اور دریاؤں کو بسیر نہ کر دینے والا پانی برستا ہے۔

۱۸۔ اگر تو بادل بن جائے گا تو سمندر طوفان پیدا کرنے کے لیے تیرے پاس بھیک مانگنے آئے گا اور تو اتنا پانی دے گا کہ وہ اپنے دامن کے تنگ ہونے کی شکایت کرنے لگے گا۔

۱۹۔ وہ اپنے آپ کو تیرے مقابلے میں ایک موج سے بھی کم سمجھے گا اور اپنی ہستی تیرے پاؤں پر ڈال دے گا۔

مسلمان کی زندگی کا نصب العین

اس باب میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد کھلم حق کی سر بندی اور جہاد ہے۔

اگر جہاد کا محرک تسخیر ممالک ہو تو اسلام کے رو سے یہ حرام ہے۔

تعمید جیسا کہ مذکورہ بالا عبارت سے ظاہر ہے، مسلمان کی زندگی کا مقصد کھلم حق کی سر بندی کے سوا کچھ نہیں۔ اسی غرض سے جہاد لازم قرار پایا۔ تسخیر ممالک کے لیے جہاد اسلام کے نزدیک حرام ہے فرماتے ہیں کہ مسلمان کی ہر چیز خدا کی رضا کے تابع ہے۔ اُس کا دیکھنا، نہ دیکھنا، کھانا، پینا، سونا سب کچھ خدا کے لیے ہوتا ہے اور ہر عمل کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ خدا کا قرب حاصل ہو۔ اگر خدا کے سوا کچھ مقصود ہو تو صلح بھی شرین جاتی ہے۔ اگر صرف خدا مقصود ہو تو جنگ بھی بہت بڑی نیکی کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت شیخ میا نمیر کی ایک حکایت بیان کی ہے کہ ہندوستان کا بادشاہ شیخ موصوف کا مرید تھا اور اس کا لشکر دکن میں جنگ کر رہا تھا۔ بادشاہ فتح کی دعا کے لیے شیخ کی خدمت میں پہنچا۔ شیخ خاموش رہے۔ اس اثناء میں ایک مرید نے ایک روپیہ بہ طور نذر شیخ کی خدمت میں پیش کیا۔ شیخ نے فرمایا: یہ روپیہ بادشاہ کو دے دو کیونکہ وہ بادشاہی کے لباس میں سب سے زیادہ مفلس ہے۔ اس کی نظر دوسروں کے مال پر ہے۔ سلطنت وسیع کرنے کی حرص نے اس کے سینے میں جو آگ بھڑکا رکھی ہے، اُس نے دنیا بھر کو جلا ڈالا ہے۔ غرض جو شخص اللہ کی رضا کے سوا اتوار کھینچتا ہے، وہ تلوار اُسی کا سینہ چیر ڈالتی ہے۔

رضائے باری تعالیٰ | صبغة اللہ - خدا کا رنگ - اشارہ ہے سورہ بقرہ کی اس آیت کی طرف،

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ أَحْسَنُ
مِنْ صِبْغَةِ اللّٰهِ نَحْنُ كُنْ
عِبَادُ ۝۵

ہدایت اور نجات کی راہ بختمی یعنی رنگ دینے کی
حتاج نہیں جیسا کہ مسلمانوں کا شیوہ ہے۔ یہ اللہ کا رنگ دینا ہے بلکہ
اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے جو ہم ایک ہی رنگ کو ملے میں۔

قاہر - قہر غضب والا - غالب - زبردست -

شاہد علی الناس - یہ بھی سورہ بقرہ کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے یعنی:

وَكُلَّ لَيْلٍ جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَتِلْكَ لَكُمْ
شَٰهَدًا عَلَى النَّاسِ ۚ وَكَانَ مِنَ الرَّسُولِ

اور ہم نے تمہیں نیک ترین امت ہونے کا درجہ عطا فرمایا
تاکہ تم انسانوں کے لیے گواہی دینے والے ہو اور تمہاری

عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۲۱

یہ اللہ کا رسول گواہی دینے والا ہو

۱۔ دل کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ سے، جس سے بہتر کوئی رنگ نہیں۔ اسی طرح عشق کے لیے عزت نیک نامی اور ناموس کا سرو سامان ہوگا۔ یعنی جو شخص اللہ کے رنگ میں رنگا جائے گا، اپنے آپ کو خدا کی رضا کے حوالے کرے گا۔ اللہ کے تمام حکموں پر ٹھیک ٹھیک عمل کرے گا۔ اسی کے لیے زیبا ہوگا کہ عشق حق کا دعویٰ زبان پر لائے۔ وہ فرد یا مجبورۂ افراد جسے عرف میں قوم کہتے ہیں، کیونکر خدا کی محبت کا مدعی ہو سکتا ہے، جب تک اس کا ہر عمل خدا کی رضا کے تابع نہ ہوگا۔

۲۔ مسلمان کی فطرت محبت ہی کے بل پر غلبہ پاتی ہے اور سب پر برتری حاصل کر لیتی ہے۔ جو مسلمان عشق و محبت سے خالی ہو، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان نہیں، کافر ہے، اگرچہ زبان سے اسلام کا دعویٰ ہو۔

اس شعر کا مطلب خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ مسلمان کی فطرت ہی یہ ہے کہ خدا کے عشق میں ڈوبا رہے۔ وہ اسی عشق کی بنا پر سب سے آگے نکل جاتا ہے اور سب اس کا حکم مانتے ہیں۔ پھر مسلمان رسول پاک کے اتباع میں ہر فرد کو محبت، پیار اور ہمدردی سے راہ حق کی طرف لاتا ہے۔ جبر سختی اور مظاہرہ قوت کے لیے اس کی تبلیغ میں کوئی گنجائش نہیں کیونکہ جبر سے دوسرے کو مجبور کیا جاسکتا ہے، دبایا جاسکتا ہے، مگر اس کے دل میں وہ کلمہ حق نہیں اتارا جاسکتا، جو اعمال کی بنیاد و اساس اور تخلیق کا حقیقی مقصود ہے۔ جو مسلمان محبت کے اس مسلک پر ٹھیک ٹھیک نہیں چلتا، ظاہر ہے کہ اسے اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا۔

۳۔ اس کا دیکھنا اور نہ دیکھنا، کھانا، پینا اور سونا سب کچھ خدا کی رضا کے تابع ہوتا ہے۔ یہاں سورہ انعام کی مشہور آیت بھی سامنے رکھ لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے کہ کہو خدا نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ وہی درست اور صیح دین ہے۔ وہی ابراہیم کا طریقہ ہے کہ عرف خدا کے لیے ہو جانا،

قُلْ اِنْ صَلَّيْتُ وَاسْتَيْسَيْتُ وَامْسَيْتُ
وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَىٰ الْبَيْنِ لَاشِئْتُ لَكَ جُودًا
يَا اَيُّهَا الَّذِي اَمْسَرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ
الْمُسْلِمِينَ ۵

کہو اے شک میری نماز، میرا راج، میرا جینا، میرا مرنے،
سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار
ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور
خدا کے فرمانبرداروں میں سے پہلا فرمانبردار ہوں۔

۴۔ خدا کی رضا کے مطابق کام کرنے والے کی شان اور مرتبے پر کبھی غور کیا؟ اس کی شان یہ ہے کہ خدا کی مرضی اس کی مرضی میں گم ہو جاتی ہے۔ یہ سب تو حقیقت اور اسے سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں، لیکن ظاہر میں لوگ اول نظر میں

قرین یقین کب سمجھیں گے ؟

اس شعر کا آخری مصرع مولانا روم سے لیا گیا ہے۔ ہم پہلے تفصیلاً لکھ چکے ہیں کہ اللہ کی رضا پر چلنے والے کا ہر عمل کیونکر خود اللہ کا فعل بن جاتا ہے۔ یعنی وہ مشہور حدیث جس میں فرمایا کہ بندہ نفعی عبادت سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے کان، آنکھیں، زبان اور ہاتھ بن جاتا ہوں۔ ویسے بھی ظاہر ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ اپنا ہر عمل خدا کی رضا کے تابع رکھے گا تو جو کچھ کرے گا عین خدا کے حکم کے مطابق ہوگا۔ یہی مطلب ہے اس مصرع کا کہ اس کی مرضی میں خدا کی مرضی گم ہو جاتی ہے۔

۵، ۶۔ مسلمان توحید کے میدان میں خیر رکھ لیتا ہے تو دنیا بھر کی قوموں کے لیے سچائی کا گواہ، نمونہ اور معیار بن جاتا ہے۔ خود مسلمان کے لیے جن دنس کے نبی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ، نمونہ اور معیار ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ آپ کائنات کے تمام گواہوں میں سے صادق ترین گواہ ہیں۔

اس سلسلے میں قرآن مجید کی جس آیت کی طرف اشارہ ہے، وہ اوپر پیش کی جا چکی ہے۔

۷۔ قال کو چھوڑو اور حال کا دروازہ کھٹکھا، یعنی صرف باتوں اور زبانی دعوؤں سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کے حکموں پر ٹھیک ٹھیک عمل کیا جائے۔ انسان عمل سے کبھی باز نہیں رہ سکتا، لیکن جو عمل خدا کی رضا کے خلاف ہوگا، وہ سراسر تار یک اور سیاہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ حق کے نور سے عملوں کی یہ ظلمت دھو ڈال، یعنی ہر عمل خدا کی رضا کے تابع رکھو۔

۸۔ اگر تو نے بادشاہی کا بھی لباس پہن رکھا ہے تو درویشوں کی سی زندگی بسر کر۔ آنکھ بیدار رکھو اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو دھیان میں رکھو۔

۹۔ مسلمان کے ہر عمل کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اُسے خدا کا قرب حاصل ہو۔ اسی طرح خدا کا جلال اس سے بھوٹ بھوٹ کر باہر نکلے گا کیونکہ اُس کا مقصد خدا ہوگا، ماسوائے ہوگا اور اعمال کی برتری نیت کی پاکیزگی اور خلوص پر موقوف ہے۔

۱۰۔ اگر خدا کے سوا کچھ اور مقصود ہوگا تو صلح بھی، جو بہ ظاہر نیک کام ہے، سراسر بُرائی بن جائے گی اور اگر خدا مقصود و نصب العین ہو تو بُرائی بھی، جو بہ ظاہر بُرا کام ہے، بے شہ نہ نیکی کی شکل اختیار کرے گی۔

مبادا غلط فہمی ہو، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ غیر اللہ کے لیے صلح کو شر اور اللہ کے لیے جنگ کو خیر بتانا کسی خاص صلح اور خاص جنگ پر موقوف نہیں، فیصلے کا معیار یہ ہے کہ اُس صلح اور اُس جنگ سے انسانیت کے نظام پر بہ حیثیت مجموعی کیا اثر پڑے گا۔ غیر اللہ کے لیے صلح یقیناً شر کا بیج بوئے گی اور یہ پودا تناور ہو کر ایک وسیع بُرائی کی شکل اختیار کرے گا۔ اس کے برعکس اگر اللہ

کے لیے جنگ بھی کی جائے گی تو نظام انسانیت ایک ایسی برائی سے پاک ہوگا، جسے پھیلنے کا موقع مل جائے گا۔
تو مصیبت کا باعث بن جاتی، اللہ اسے خیر قرار دیا۔

۱۱۔ اگر ہماری تلوار سے کلمہ حق سر بلند نہ ہو اور خدا کی رضا کا دائرہ عمل و مسحت اختیار نہ کرے تو ایسی تیغ زنی اور جنگ
قیامی جیسا قوم کے لیے نامبارک ثابت ہوگی۔ نہ اس سے کوئی نفع ملے گا، نہ عزت۔
شیخ میا نمیر اور بادشاہ ہند جیسے۔ پیشانی۔

صل من مزید۔ لغوی معنی ہیں "کیا کچھ اور بھی ہے؟" یہ سورہ قاف کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأت و جس دن ہم جہنم سے کہیں گے، کیا بھرجیا اور وہ

نَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ کہے گا، کیا کچھ اور بھی ہے؟

خوے۔ محفوظ ہے، یہاں تجھے بڑھا جائے گا۔ پسینا۔

اجانب۔ اجنبی کی جگہ۔ بیکانے۔ غیر۔

سطوت۔ عجب۔ شوکت۔ دہرہ۔

۱۔ حضرت شیخ میا نمیر وہ بزرگ تھے، جن کی جان کے نور سے معرفت حق کا ہر چھپا ہوا بھید روشن ہو جاتا تھا۔

شیخ نور میر اصل سندھی تھے۔ سہواں آپ کا وطن تھا جسے سیوستان بھی کہتے تھے۔ ولادت

۱۵۵۷ھ (۱۵۵۷ء) وفات ۱۶۲۵ھ (۱۶۲۵ء) رجب الاول ۱۰۳۵ھ (۱۱۔ اگست ۱۶۲۵ء) بعد از نماز ظہر۔

عمر مبارک کا بیشتر حصہ گزرا۔ یہیں آپ کا مزار اس آبادی میں ہے جس کا نام سے موسوم ہوئی۔

۲۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مضبوطی سے قائم تھے اور آپ ایک ایسی بانسری تھے، جس میں سے عشق و محبت حق
کے نغے نکلتے تھے۔

۳۔ آپ کا مزار ہمارے شہر کی خاک کے لیے ایمان کا سرمایہ ہے اور ہمارے لیے نوری ہدایت کی مشعل ہے۔

۴۔ حضرت شیخ کا رتبہ اتنا بلند تھا کہ آسمان بھی آپ کے دروازے پر پیشانی ملتا تھا۔ ہندوستان کا بادشاہ آپ کا

مرید و عقیدت مند تھا۔ بدیہی طور پر اس سے اشارہ شاہجہاں کی طرف ہے۔ تعجب اس امر پر ہے کہ انگلینڈ نے

"اسرائیل خودی" کے انگریزی ترجمے میں بادشاہ کا نام اورنگ زیب رکھا، حالانکہ اورنگ زیب حضرت شیخ میا نمیر

کی وفات سے کم و بیش تیس برس بعد تخت نشین ہوا۔ یہاں سوال اصل واقعہ کی صحت و عدم صحت کا نہیں لیکن

یہ شاہجہاں یا اس سے پیشتر کے زمانے کا ہونا چاہیے؟

۵۔ بادشاہ نے دل میں حرص کا بیج بونکھا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے ملک فتح کرے۔

۶۔ موسیٰ نے اس کی جان میں آگ دیکھا رکھی تھی اور وہ اپنی تلوار کو یہ کلمہ سکھاتا تھا، کیا کچھ اور بھی ہے؟ مطلب یہ

کہ اُس کی تلوار ایک علاقہ فتح کر چکنے کے بعد دوسرے کے سر پر جا چسکتی تھی ۔

- ۷۔ اُس وقت دکن میں بڑا ہنگامہ پایا تھا۔ لڑائیاں ہر روز جیتی تھیں اور بادشاہ ہند کا لشکر بھی وہیں مصروف تھا۔
- ۸۔ بادشاہ اُس بزرگ کی خدمت میں پہنچا، جس کا رتبہ ہندی میں آسمان کے برابر تھا تاکہ ان سے دعا کی برکت حاصل کرے، یعنی اس غرض سے شیخ کے پاس پہنچا کہ لشکر کی فتح کے لیے دعا کرائے۔
- ۹۔ مسلمان کو جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ دنیا سے ہٹ کر خدا کی طرف دوڑتا ہے اور دعا سے تدریس و تقویت پہنچاتا ہے۔

اقبال کی شانِ اسلامیّت ملاحظہ ہو کہ حقائق کی حیثیت کچھ اور تھی لیکن دعا کا ذکر آگیا تو اصل بیان سے قطع نظر کرتے ہوئے مسلمان کا یہ شیوہ واضح کر دیا کہ وہ محض تدبیروں کے بھروسے پر نہیں ہوتا بلکہ خدا سے دعا بھی کرتا ہے۔ تدبیر میں بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا اور دعا سے بھی غافل نہیں رہتا جس طرح محض تدبیروں پر بھروسہ اسلامی شیوے کے خلاف ہے۔ اسی طرح صرف دعا میں لگ جانا اور تدبیروں سے قطع نظر کر لینا بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔

- ۱۰۔ شیخ سیامیہ نے بھی دعا کے لیے بادشاہ کی درخواست سنی تو چپ ہو گئے۔ اُس پاس جو درویش بیٹھے تھے، وہ پوری توجہ سے اس انتظار میں بیٹھ گئے کہ شیخ کی زبان سے کچھ نکلے، اسے سنیں۔
- ۱۱۔ اس اثناء میں ایک مرید، جس کے ہاتھ میں درہم تھا، بولا اور مجلس کا سکوت ٹوٹا۔

۱۲۔ مرید نے کہا، حضرت! آپ خدا کی راہ سے بھٹکنے والوں کا ہاتھ تقام لیتے ہیں۔ یہ حقیر سی اندر آپ کی نصیحتیں دیتا ہوں، اسے قبول نہائیں۔

۱۳۔ میرے بدن نے محنت و مشقت کے پسینے میں کئی غوطے کھائے تو میں اس قابل ہوا کہ یہ درم اپنے دامن کے پتے میں باندھوں، یعنی میں نے بڑی محنت و مشقت سے یہ سکہ حاصل کیا۔

۱۴۔ اب شیخ بوسے اور فرمایا کہ یہ سکہ ہمارے بادشاہ کا حق ہے۔ وہی بادشاہ جو بادشاہی کے لباس میں فقیر ہے،

۱۵۔ سورج، چاند اور تاروں پر حکمران ہے، لیکن ہمارا بادشاہ پھر بھی سب سے زیادہ غریب ہے۔

سورج، چاند تاروں پر حکمرانی سے بہ طور مجاز یہ مراد ہے کہ بڑی سلطنت کا مالک ہے۔

۱۶۔ لیکن اُس نے اپنی نگاہیں غیروں کے دسترخوان پر جماد رکھی ہیں اور اُس کے اندر بھوک کی جھاگ بھڑک رہی ہے، اس نے ایک دنیا کو جلا کر خاکستر بنا رکھا ہے۔

۱۷۔ اُس کی تلوار جدمر چسکتی ہے، ساتھ ہی قوط اور طاعون سے جاتی ہے۔ اس لیے اپنے تعمیر کا ہوشیار رہ کر رکھتا ہے، اس کی وجہ سے ایک جہان دیرانہ بن گیا ہے۔

- ۱۸۔ وہ نادار ہے، اور جو کچھ جہاں سے ملے لینا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے دنیا آدہ و فریادیں مبتلا ہے۔ اس کا ہتھ خالی ہے اور وہ غنیفوں اور کمزوروں کو دکھ دے رہا ہے تاکہ دولت بیٹ لے۔
- ۱۹۔ اگرچہ وہ بڑی شان و شکوہ اور دہریے کا مالک ہے، لیکن یہ خصوصیت دنیا والوں سے دشمنی کا باعث بن گئی ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان ایک قافلہ میں اور ہمارا بادشاہ اُس قافلے کے لیے ایک رہن ہے۔
- ۲۰۔ پھر یہ عجیب و غریب معاملہ دیکھو کہ سوچ بچار کی خامی اور خود فریبی سے اس نے ٹوٹ مار اور ہرجائی کر دکھ کر فتنے کا نام دے رکھا ہے۔
- ۲۱۔ بادشاہی لشکر اور غنیم کی فوجیں دونوں اس کی حرص کی تلوار کے باعث ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہیں؛
- ۲۲۔ اگر فقیر بھڑکا ہو تو اُس کی بھڑک صرف اس کی جان کے لیے آگ بن کر اُسے جلا دیتی ہے، لیکن بادشاہ کی بھڑک ملک اور قوم کو فتنے کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔
- ۲۳۔ یاد رکھو کہ جس نے خدا کے سوا کسی کے لیے تلوار کھینچی، وہ تلوار اسی کے سینے میں اترے گی اور سب کچھ پارہ پارہ کر ڈالے گی۔

ستر حواں باب

مسلمانوں کے لیے دعوت

اس باب میں وہ نصیحتیں بیان کی گئی ہیں جو میر نجات نقشبند معروف بہ بابائے مہرانی نے مسلمانین ہند کے لیے فرمائی ہیں؛

تمہید۔ اس باب کے آغاز میں وہ نصیحتیں بیان ہوئی ہیں جو میر نجات نقشبند نے مسلمانین ہند کے لیے فرمائی ہیں۔ میر نجات نقشبند بہ ظاہر ایک فرضی شخصیت ہے، جس کے پردے میں اقبال نے اپنے افکار مسلمانوں کے سامنے پیش کیے۔ اس سلسلے میں مولانا دوم اور شیخ شمس تبریزی کی پہلی ملاقات کا قصہ آگیا جو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور اسے بھی دعوت ہی کا رنگ دے دیا ہے۔ پھر مسلمانوں کو دور حاضر کے یورپی سرمایہ حکمت و دانش کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں اور ذاتی تجربات کی بنا پر اس سلسلے میں جو کچھ فرمایا ہے، وہ اقبال کے سوا کوئی نہیں جاسکتا۔ یہاں بھی مسلمانوں کو صحیح راستہ دکھایا ہے اور باب کی آخری فصل میں دعوت کے ساتھ ساتھ ملتِ بیفکلی بھی

پیارے بچوں اور خرابیوں کا بھی ذکر کر دے پڑتا تھیں انداز میں کیا ہے ۔
میر نجات کا نصیحت نامہ | بحر آشام - سمندر پی جانے والا - بلا نوش -
 جوالہ - چکر کھانے والا -

۱۔ میر نجات فرماتے ہیں کہ اے مسلمان! تو اسی طرح مٹی سے نکل کر بڑھا ہے، جس طرح پھول نکلتا ہے، لیکن
 تو غور کرے گا تو واضح ہو جائے گا کہ تو بھی خودی کے بدن سے پیدا ہوا ہے ۔
 ۲۔ تو خودی کو نہ چھوڑ اور ایسی زندگی بسر کر، جس کا انجام بقا ہو۔ بیشک تیری حیثیت ایک قطرے کی ہو، لیکن
 قطرے میں یہ ہمت ہونی چاہیے کہ سمندر پی جائے
 ۳۔ تیری چمک دمک صرف خودی کے نور کی وجہ سے ہے۔ اگر تو خودی کو مضبوط و مستحکم کرے گا تو خود بھی امتوار
 و پاتندہ رہے گا۔

۴۔ قدرت نے جس تجارت سے تیرا نفع وابستہ کر دیا ہے، یعنی جس تجارت سے تجھے فائدہ ہو سکتا ہے وہ یہی
 ہے کہ خودی کو مستحکم کرے۔ اسی سامان کی حفاظت سے تجھے آقا ئی مل سکتی ہے ۔
 ۵۔ تو موجود ہے اور نیست ہونے سے ڈر رہا ہے۔ میں تجھ پر قربان، تو نے بالکل غلط سمجھا ہے ۔
 ۶۔ میں زندگی کی راہ و رسم سے آگاہ ہوں اور تجھے بتاتا ہوں کہ اس کا بھید کیا ہے ۔
 ۷۔ زندگی کا بھید یہ ہے کہ پہلے موتی کی طرح اپنی ذات میں غوطہ لگائے، پھر اپنی تنہائی کی جگہ چھوڑ کر سر باہر نکالے۔
 مطلب یہ کہ پہلے اپنی خودی کو مستحکم کرے، جس طرح موتی صدقہ کی آغوش میں کچھ مدت گزار کر
 اپنی خودی مستحکم کرتا ہے۔ یہ اپنی ذات میں غوطہ لگاتا ہے۔ پھر جس طرح موتی صدقہ سے باہر نکل کر
 زیادہ سے زیادہ قیمت پاتا ہے، اسی طرح خودی کو مستحکم کرنے والا باہر نکلے گا تو ہر جگہ مقبول و منظور نظر
 ہوگا، اور ہر شخص بے اختیار اس کا گردیدہ ہو جائے گا۔ اپنی ذات میں غوطہ لگنا وہی ہے جسے "بال جبریل"
 میں یوں کہا: اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراخ زندگی ۔

۸۔ زندگی کا بھید یہ ہے کہ اوپر راکھ پڑی ہوئی ہو تو نیچے بیٹھ کر چنگاریاں جمع کرتے رہ، پھر یکایک آگ بن کر بھڑکن
 اور دیکھنے والوں کی نگاہوں کو جلا دینا ۔

یہ مشنری اس زمانے میں کبھی گئی تھی جب ہندوستان کے مسلمان مظلومی کی بے جا دلگی میں لاکھ
 پاؤں مار رہے تھے۔ انہیں تعین یہ فرمائی کہ بے شک حالات نامساعد ہیں، لیکن اصل مقصد انہی
 سے اوچھل نہ رہنا چاہیے۔ چپ چاپ قوت فراہم کرتے جاؤ۔ جب اس قابل ہو جاؤ کہ بندھن توڑ سکو
 تو ایک دم اٹھو اور آزادی حاصل کر لو۔

۹۔ تو ایسی مدت سے محبت و مشقت میں لگا ہوا ہے، اب اُسے ختم کر۔ اپنے گرد چکر لگا اور چکر لگانے والی آگ سے
۱۰۔ زندگی کیا ہے؟ یہ ہے کہ دوسرے کے گرد چکر لگانے سے نجات حاصل کرے اور اپنے آپ کو کعبہ سمجھے تاکہ
دوسرے تیرے ارد گرد چکر لگائیں۔

اس سے مراد یہ نہیں کہ انسان واقعی اپنے آپ کو کعبہ قرار دے، مراد یہ ہے کہ دوسروں
کے پیچھے نہ پھرے بلکہ اپنے عزم اور حُسنِ عمل سے ایسی کیفیت پیدا کرے کہ دوسروں کو اُس کے پیچھے
پہرنے کی رغبت ہو۔

۱۱۔ پر کھول اور زمین کی کشش سے آزادی حاصل کرے۔ پسند سے کی طرح بندی پر اڑاؤ اور گر جانے کا ڈر
سے نکال دے۔

۱۲۔ ۱۔ عقل مند اڑاؤ اگر پرندہ نہیں اور اڑ نہیں سکتا تو پھر فارسی گھونسلہ بنا کیونکہ اگر اڑ نہ سکے گا تو فارسی گھونسلے
۱۳۔ ۱۔ تو علم حاصل کیا ہے؟ میں تجھے پیر و مہم کا پیغام سناتا ہوں۔ اگر تو علم کو تنہا پروری کے لیے استعمال کرے گا تو
جہان سے کہ علم تجھے سانپ بن کر ڈستار ہے گا، لیکن اگر اسے دل کی درستی اور نفس کی اصلاح کے لیے استعمال کرے گا تو
یہ نہایت اچھا رفیق ثابت ہو گا۔

مراد یہ کہ علم کا مقصد دنیوی سرور سامان یا جاہ و منصب نہیں، صرف قلب و روح اور فکر و نظر کی تسبیح ہے۔

رومی اور تبریزی | اخوند۔ استاد۔

حلب۔ شام کا ایک مشہور شہر جہاں مولانا رومؒ نے تعلیم حاصل بھی کی اور تعلیم دیتے بھی رہے۔
توجہات۔ توجہ کی جمع۔ توجہ بمعنی وجہ بیان کرنا۔ دلائل۔
تشکیک۔ لغوی معنی شک میں پڑنا، شک کرنا۔ اصطلاحاً فلسفے کا ایک دبستان، جس کا اصول یہ
ہے کہ صرف عقل کی بنا پر حقائق اشیاء کا یقینی علم حاصل نہیں کیا جاسکتا۔
اشراق۔ لغوی معنی روشن ہونا۔ اصطلاح میں فلسفہ و تصوف کے اُس مجموعے کو کہتے ہیں، جس کی ابتدا
افلاطون سے ہوئی تو فلاطونیوں نے اسے زیادہ واضح شکل دے دی۔ سلطان حکماء میں شیخ شہاب الدین
مقتول اس کے بہت بڑے جامع اور شارح تھے۔ سلطان صلاح الدین اویسی نے شمار کے مرتبہ
کے مطابق شیخ کو قتل کرا دیا تھا۔ یہ دبستان اس امر کا قائل تھا کہ معرفت کا مقام غور و فکر، مراقبہ
اور وجدان کے ذریعے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

حکم۔ حکمت کی جمع۔ حکمتیں۔

مشائیں۔ فلسفیوں کا ایک گروہ جو ارسطو کا پیرو تھا۔ یہ لوگ چل پھر کر درس دیا کرتے تھے، اس لیے مشائیں

یعنی چلنے پھرنے والے مشہور ہوئے۔

پیر تبریزی۔ شیخ شمس الدین، جو تبریز سے منسوب تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کیا بزرگ کے خاندان سے تھے جو باطنیوں کا امام تھا اعدائوں نے آبائی مذہب ترک کر کے علوم خارجی کی تکمیل کے بعد بابا کمال الدین جندی سے بیعت کی۔ سود گروں کی وضع میں پھرتے رہتے تھے لیکن تجارت نہیں کرتے تھے۔ جہاں جاتے، سراسے میں ٹھہر جاتے۔ مجروح بند کر کے مراقبہ میں مصروف ہو جاتے۔ معاش کے لیے ازار بند کر کے بیٹھ کمال۔ بابا کمال الدین جندی جو شیخ شمس تبریزی کے مرشد تھے۔

قیاس۔ منطق کی اصطلاح میں دو قضیوں کو ترتیب دے کر نتیجہ نکالنا۔

وہم۔ معنی جزمیت کا ادراک۔

مقالات۔ مقالہ کی جمع۔ لغوی معنی کہی ہوئی بات، مراد ہے اقوال۔

ادراک۔ پا جانا۔ پا جانے کی صلاحیت۔ عقل و فہم۔ دریافت۔

کیمیاء احمد۔ سرخ گندھک، جو کیمیا کا جزو اعظم ہوتی ہے۔ مشہور ہے کہ اس سے تالیا، سونے اور جواہرات۔

تنگرگ۔ اولاد۔

آفل۔ چھپ جانے والا۔ ڈوب جانے والا۔ زائل ہو جانے والا، یعنی خدا کے سوا ہر شے۔

پیر روم۔ یہاں مولانا روم کے حالات اختصاراً بیان کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے:

محمد نام، جلال الدین، مولانا روم اور پیر روم القاب۔ اصل وطن بلخ تھا۔ سترہ سو و اسی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولانا بہاء الدین بہت بڑے عالم اور بزرگ تھے اور رشتہ میں سلطان محمد خوارزم شاہ کے بجائے تھے جو بیعت نہ لایا کی کثرت کے باعث مولانا بہاء الدین کے متعلق سلطان کے دل میں دوسو سے پیدا ہوئے۔ مولانا نے وطن چھوڑ دیا۔ پہلے بغداد پہنچے، پھر حجاز اور شام ہوتے ہوئے قونیہ پہنچ کر مقیم ہو گئے۔

مولانا روم نے ابتدائی تعلیم والد سے پائی۔ ان کے انتقال کے بعد حلب میں تکمیل علوم کی اور کچھ مدت تک درس بھی دیا۔ پھر قونیہ واپس گئے تو اس معاملہ سے درس شروع کیا کہ وقت کے جند پاپہ صوفی شاعر ہونے لگے لیکن بیعت پر نظر بری علوم کا رنگ غالب تھا۔ شیخ شمس تبریزی کی صحبت نے مولانا کی طبیعت میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اس وقت سے زندگی کی ہر چیز بدل گئی۔ ستر سو و اسی میں غروب آفتاب کے وقت وفات پائی۔ دسمبر کی سترھویں تاریخ تھی۔

قمار کا دن تھا۔ قونیہ میں آپ کا مزار مرجع عوام بسکاپ سے قفس کرنے والے صوفیوں کا فرقہ مولویہ ہے۔

۱۔ کیا ثور روم کے مشہور استاد کی کہانی سے آگاہ ہے جو شام کے شہر حلب میں علوم کا درس دیا کرتے تھے؟

۲۔ ان کی حالت یہ تھی کہ عقلی دلائل کی زنجیر پاؤں میں پڑی ہوئی تھی اور ان کی کشتی عقل کے اندھیرے میں طوفان کے

تھپیرے کھا رہی تھی۔

۳۔ اگر انھیں موسیٰ فرس کر لیا جائے تو وہ ایسے موسیٰ تھے جنہوں نے عشق کے کوہ سینہ سے کوئی تعلق پیدا نہیں کیا تھا۔ وہ عشق اور اس کے جزا سے بالکل ناواقف تھے۔

مطلب یہ کہ ظاہری علوم میں تو اونچا پایہ حاصل کر لیا لیکن عشق کی ان پر چھائی میں نہیں پڑی تھی۔

۴۔ وہ درس دیتے تھے تو فلسفے کے مختلف دبستانوں کی تشریح میں گئے رہتے تھے۔ کبھی تشاکک کی حقیقت بیان کرتے اور کبھی اشراک پر لکھ دیتے۔ اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ جس حد تک ظاہری علوم کا تعلق ہے، وہ جب تقریر کرتے تو حکمت اور دانائی کے سوتی پر دتے۔

۵۔ وہ پیردان اور سطو کے اقوال کی گتھیاں سلجھاتے اور خدا نے ان کے دماغ کو ایسی روشنی عطا کر رکھی تھی کہ ہر پوشیدہ اور مشکل نکتہ ان کے ذہن سے روشن ہو جاتا۔

۶۔ ان کے ارد گرد کتبوں کا ہزار گنا ربتا تھا اور ان کی زبان کتابوں ہی کے امرا بیان کرتی رہتی۔

۷۔ یہ کیفیت تھی کہ جب بابا کمال الدین جند نامی نے اپنے مرید باصفا شیخ شمس تبریزی کو حکم دیا اور اس کے مطابق پیر تبریزی مولانا روم کی درس گاہ میں پہنچ گئے۔

۸۔ جاتے ہی پوچھا کہ یہ کیا غرنا اور کیا قیل و قال ہے؟ قیاس و ہم اور استدلال کا مطلب کیا ہے؟

۹۔ مولانا نے یہ سوال سنتے ہی فرمایا: "اوندا قف آدمی! چپ رہ۔ عقلمندوں کی بات پر ہنسنا بگڑنہ نہیں۔"

۱۰۔ بہتر یہ ہے کہ میری درس گاہ سے فوراً نکل جا۔ یہ قیل و قال ہے، تجھے اس سے کیا مطلب؟

۱۱۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں، وہ تیری سمجھ سے بہت اونچا ہے۔ ہماری باتوں سے ادراک کا شیشہ چل پاتا ہے۔

۱۲۔ مولانا کی زبان سے یہ سنتے ہی پیر تبریزی کا سوز عشق بہت تیز ہو گیا۔ انھوں نے اپنے باطن سے ایک آگ نکالی۔

۱۳۔ ساتھ ہی ان کی نگاہ بھلی بن کر زمین پر گری اور ان کے راس کی جہن کے باعث بٹی سے شعلے بھڑکنے لگے۔

۱۴۔ ان کے دل سے جو آگ نکلی تھی، اس نے مولانا کے فہم و ادراک کا خرمن جلا دیا اور ان کے ذہن فلسفہ کو سمجھ کر ڈھک دیا۔

۱۵۔ مولانا روم عشق کی کرامتوں سے بالکل ناواقف تھے اور انھوں نے اس سائے کے نیچے کبھی نہیں بیٹھے تھے۔

۱۶۔ حیران ہو کر بولے، تو نے یہ آگ کیونکہ شن کی جس سے حکمت و فلسفہ کی تمام کتابیں یک قدم جل اٹھیں؟

۱۷۔ پیر تبریزی نے فرمایا کہ تو مسلمان تو ہے مگر ایسا جس نے ابھی تک زنا ڈال رکھا ہے۔ یہ ذوق و حال کی باتیں ہیں۔

تجھے ان سے کیا سروکار؟

۱۸۔ ہم پر جو حالت وارد ہوئی، وہ تیری سمجھ سے بہت اونچی ہے۔ ہمارے اندر سے جو شعلہ نکلا، وہ تیرا شعلہ

ہے جو تانے کو سونا بنا دیتی ہے۔

۱۹۔ تیری کیفیت کیا رہی؟ تو حکمت اور فلسفے کی برف کے کڑے طرح طرح کا سامان تیار کر رہا تھا اور تیری فکر کے بادل سے او لے برستے تھے؟

۲۰۔ اب اس حالت کو چھوڑا، اپنے شمس و خاشاک سے آگ پیدا کر اور اپنی خاک سے شعلے بنا۔

۲۱۔ یاد رکھ، مسلمان کا علم دل کے سوز سے درجہ کمال پر پہنچتا ہے۔ اسلام کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسان ہر اس شے سے بے تعلق ہو جائے جو ڈوب جائے دلی اور رائی ہو جائے دلی ہے۔

۲۲۔ حضرت ابراہیمؑ کا معاملہ پیش نظر۔ وہ جس وقت ڈوبنے والوں اور رائی ہو جانے والوں کی بندش سے آزاد ہوئے تو بے تکلف بھڑکتی ہوئی آگ میں بیٹھ گئے اور شعلے انہیں کوئی نقصان پہنچا سکے؟

رومی اور تبریزی کی ملاقات | اقبال نے رومی اور تبریزی کی ملاقات کے منصف جو حکایت بیان فرمائی، اسلام کے نزدیک وہ عمل نظر ہے۔۔۔ مولانا شبلی نے اپنی کتاب مولانا رومؒ میں اس سلسلے کی تین روایتیں لکھی ہیں۔

۱۔ ایک روز مولانا گھر میں تھے۔ شاگرد اس پاس بیٹھ گئے۔ چاندی عورت کتابوں کو ڈھیر لگا کر اٹھانے لگی۔ اس وقت شمس تبریزی آئے۔ کتابوں کی طرف اشارہ کر کے مولانا سے پوچھا: "یہ کیا ہے؟" مولانا نے جواب دیا: "یہ وہ چیز ہے، جسے تم نہیں جانتے۔" یہ کہنا تھا کہ کتابوں میں آگ لگ گئی۔ اب مولانا نے پوچھا: "یہ کیا ہے؟" شمس نے جواب دیا:

"یہ وہ چیز ہے، جسے تم نہیں جانتے اور یہ کہہ کر حل دیے۔ یہی حکایت اقبالؒ نے بیان کی ہے۔"

۲۔ شمس تبریزی بابا کمال کے حکم سے قونیہ پہنچے تو شکر فروشوں کی سڑک سے آئے۔ ایک اور مولانا کی مواری بڑی شان سے نکلی تو شمس نے سہراہ ٹوک کر پوچھا کہ مجاہد سے اور یا صفت سے کیا مقصد ہے؟ مولانا نے جواب دیا: "اتباع شریعت؟" شمس نے فرمایا: "یہ تو سب جانتے ہیں۔ علم کے یہ مضمی ہیں کہ انسان کو منزل تک پہنچا دے۔" ساتھ ہی سنائی کہ یہ شعر پڑھا:

علم کثر تو ترا نہ بست نامہ

جمل نال علم بہ بود بسیار

۳۔ مولانا ایک عرض کے کنارے بیٹھے تھے۔ سامنے کچھ کن میں دھری تھیں۔ شمس نے پوچھا: "یہ کیا ہے؟" مولانا نے کہا: "یہ قیل و قال ہے، تمہیں اس سے کیا غرض؟" شمس نے کہا: "میں عرض میں بھینک دیں۔ مولانا کو ضایت نہ ہو اور کمہ تم نے ایسی چیزیں منافع کر دیں جو کہیں نہیں مل سکتیں۔ شمس نے ملاحظہ عرض میں ڈالا اور تمہا کہیں نکال کر کنارے پر رکھ دیں اور وہ سب خشک ہوں۔ مولانا سخت حیران ہوئے اور پوچھا: "یہ کیونکر ہوگا؟" شمس نے کہا: "یہ یہ علم حال کی باتیں ہیں، تم اسے کیا جاؤ؟" اقبالؒ نے ایک جہز اس حکمت کا بھی اپنے بیان

میں شامل کر لیا۔

مولانا شبلی فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ روایتیں مستند کتابوں میں نقل ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں۔ اصل واقعہ اتنا ہے کہ شمس رات کے وقت قونیہ پہنچے۔ برج فرشتوں کی سر اسے میں اترے۔ ہرے کے ہوائے ہر ایک جند چوترا تھا، جس پر اکثر اسرار و عمامہ تفریح کی غرض سے آبیٹھے شمس بھی وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک سدر مولانا کو شمس کے آنے کا حال معلوم ہوا تو ان کی ملاقات کو نکلے۔ راستے میں لوگ قدم بوس ہوتے جاتے تھے۔ اسی شان سے سر اسے کے دروازے پر پہنچے تو شمس کو اندازہ ہو گیا، یہی شخص ہے جس کے یہ قونیہ پہنچنے کا اشارہ ہوا ہے۔ مولانا سے پوچھا کہ بانیہ یہ بھائی کے متعلق دور دہائیں ہیں۔ ان میں تطبیق کیونکر ہوگی؟ ایک طرف تو یہ حال تھا کہ عمر بھر خر بوزہ نہ کھا یا کیونکہ معلوم نہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا یا نہ فرمایا اور فرمایا تو کس طرح؟ دوسری طرف وہ اپنے متعلق کہتے ہیں۔ سبحانی ما اعظم شأنی (میں پاک ہوں!) میری شان کس قدر بڑی ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلالت شان کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ میں دن بھر میں ستر دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ مولانا نے جواب دیا کہ اگرچہ بانیہ بڑے پایے کے بزرگ تھے، لیکن مقام ولایت میں ایک خاص درجے پر ٹھہر گئے تھے اور وہ اپنے درجے کی بندی کے اثر سے ایسے الفاظ کہ گئے۔ اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منازل تقرب میں برابر ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف بڑے چلے جاتے تھے۔ جب جند پایے پر پہنچے۔ تو پہلا پایہ بہت نظر آتا اور اس سے استغفار کرتے۔

بس یہ ملاقات گھر سے ربط و تعلق کا سبب بن گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اقبال نے وہ واقعہ سے لیا جو "جواہر مفیہ" میں منقول تھا اور "جواہر مفیہ" علماء کے حالات میں بڑی مستند کتاب ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں۔

اقبال کا نقطہ نگاہ یہاں یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ شاعر جو حکایتیں بیان کرتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ ہر لحاظ سے درست ہوں اور تاریخی نقطہ نگاہ سے ان پر اعتراض کی گنجائش نہ رہے۔ وہ جس واقعے کو پیش نظر مطالب کے لیے موزون سمجھتا ہے، اسے لیتا ہے۔ اس میں کچھ تغیر بھی کرنا پڑے تو بے تکلف کر لیتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ حضرت علامہ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ نے اورنگ زیب عالمگیر کے متعلق جو حکایت یعنی حکایت شیر و شہنشاہ عالمگیر بیان کی ہے، وہ کسی تاریخی کتاب میں نظر سے نہیں گزری۔ عالمگیر کی بہادری و جوانمردی کے مستند واقعات تاریخوں میں مذکور ہیں۔ مثلاً جو وہ سال کی عمر میں باپ سے لڑائی، جنگ لڑنے کے وقت تیرنوں کی بارش میں نماز۔ آپ نے ایسے واقعات چھوڑ دیے اور ایک غیر مستند واقعہ سے لیا۔ فرمایا! مجھے اس سے کیا غرض کہ واقعہ تاریخی اعتبار سے درست ہے یا نہیں۔ میں تاریخ نہیں لکھ رہا، ایک خاص تعلیم پیش کر رہا ہوں۔ جو کچھ مجھے مناسب نظر آیا، اختیار کر لیا۔ اگر دوسرے لوگ تحقیق کے بغیر اسے تاریخی اعتبار سے صحیح سمجھنے کی کوشش

کرتے ہیں تو ذمہ وار وہ ہیں نہ کہ میں۔ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ جب آپ کسی واسطے کے لیے تاریخ نام استعمال کرتے ہیں تو پڑھنے والوں کو یقیناً غلط فہمی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ ہر حال چھپان میں کے بعد ہی یہ لکھا ہوگا۔ غرض یہ بھی ان کے فہم کا قصور ہے۔ میں تاریخ نہیں لکھ رہا، تعلیم پیش کر رہا ہوں۔ اگر تاریخ نگاری کا تہی ہوتا تو یقیناً مستوجب الزام ٹھہرتا۔

علم و عشق | قضا۔ لغوی معنی، مگردن کا بچھلا حقیقتہ، مبارزاً تیجھے۔ عقرب۔

طوبی۔ بہشت کا ایک درخت جس کی شاخیں بہشتی کے گھر میں پہنچی ہوں گی اور ان میں قسم قسم کے میوے لگے ہوئے ہوں گے۔ خوشبو میں بھی آئیں گی۔ دانش حاضر۔ موجودہ زمانے کے علوم و فنون۔

حجاب اکبر۔ سب سے بڑا پردہ۔

منظر ہر۔ منظر کی جمع۔ لغوی معنی ظاہر ہونے کی جگہ۔ مقصود ہے تمام وہ اشیاء جو نظر آتی ہیں۔ صراط۔ راستہ۔

مساجد و مسجد۔ مساجد، مسجد کرنے والا۔ مسجد، جسے مسجد کیا جائے۔

۱۔ ٹوٹنے وہ علم پس پشت ڈال دیا جو حق تک پہنچانے والا تھا اور دہائی کے لیے ٹوٹنے دین کی پونجی ہادی۔ مطلب یہ کہ وہ علم پڑھا جس سے ملازمت مل جائے اور اس علم سے کوئی سروکار نہ رکھو جو مذہبیت کی راہ میں تیرا صحیح رہبر ہو سکتا تھا۔

۲۔ دوسرے کی تلاش میں تیزی سے رادھا رادھا دوڑتا پھرا۔ یہ خیال نہ کیا کہ تیری آنکھیں خود سیاہ ہیں جو سرمے کی محتاج نہیں ہو سکتیں۔ یعنی تو ایسی دولت و ثروت کا مالک ہے جس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اپنی حالت سے بے خبری کے باعث یہ دولت نظر انداز کیے بیٹھا ہے۔ دوسروں کے پیچھے دوڑتا پھرتا ہے کہ کچھ مل جائے تو دولت نڈل میں شمار ہونے لگے۔

۳، ۴، ۵۔ ان تین شعروں میں عجیب طریق پر دور حاضر کے علوم کی حقیقی حیثیت واضح کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں: کیا تلوار کی دھار سے کسی نے آب حیات طلب کیا ہے؟ تلوار کی دھار تو گردنیں کاٹتی ہے، اس سے کون زندگی طلب کرے گا؟ اسی طرح کیا اژدہ سے کسی کو کوثر حاصل کرنے کی امید ہوئی ہے؟ کیا سنگ اسود جو حرم پاک کی زینت ہے، بُت خانے سے مل سکتا ہے؟ کیا پاگل کتے سے کسی نے نازہ مشک نکال دیا ہے؟ ایسی بدیہی نالکھی باتیں ممکن ہو سکتی ہیں یعنی تلوار کی دھار سے آب حیات، اژدہ سے کوثر، بُت خانے کے دروازے سے سنگ اسود اور پاگل کتے سے نازہ مشک حاصل کرنا چاہیے تو ممکن ہے بل جائے!

مگر یہ ممکن نہیں کہ وہ جو حاضر کے علوم و فنون سے تجھے عشق کا سوز اور محبت کی تپش مل جائے۔ یہ علوم و فنون ایسے کافر ہیں کہ شراب کا جو پیالہ یہی پیٹے ہیں، اس میں حق کا سرور اور عشق حق کا نشہ ہو ہی نہیں سکتا۔

۸۱۶۱۶ - ذاتی تجربات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: میں مدت تک سعی و کوشش اور تنگ و دور میں لگا رہا۔ موجودہ علوم و فنون کے تمام بھید میں جانتا ہوں۔ جو لوگ ان علوم و فنون کے استاد تھے، وہ سب میرا امتحان لے چکے اور انھوں نے مجھے اس بارگاہ کی ہر چیز سے آگاہ کر دیا۔ میں سو اس کے کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ بارغ نہیں، عبرت کا لہزار ہے۔ ہم نے کافذ کے بنے ہوئے پھول دیکھے ہوں گے۔ کیا ان میں خوشبو ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ انہیں خوشبو کا سراب کہنا چاہیے یعنی ان علوم و فنون کے پاس اچھی امیدیں سے کہہ جاؤ گے تو کوئی بھی پوری نہ ہوگی۔ ان کی خاصہ بڑی رنگت بڑی دلکش نظر آئے گی، لیکن ان کے اندر عبرت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ کافذی پھولوں کی طرح بیخوشناہستہ ہیں، لیکن خوشبو سے خالی ہیں۔

۹ - میں نے جب سے اس بارغ کے ساتھ تعلق کا رشتہ توڑ لیا ہے اور آزاد ہو چکا ہوں، اپنا گھونسلہ طربی کی تلخ پر بنایا ہے، جہاں قسم قسم کے پاکیزہ پھل کھاتا ہوں اور پاکیزہ خوشبوؤں سے میرا دماغ معطر رہتا ہے۔
۱۰ - یقین جانو کہ موجودہ زمانے کے علوم و فنون ذہن و دماغ اور قلب و روح کے لیے بہت بڑا پردہ ہیں۔ یہ پردہ ہر روشنی کو روک لیتا ہے۔ اور ان کے تمام خدا داد سہولتیں خوردہ ہو جاتے ہیں۔ ان علوم و فنون کی حیثیت کیا ہے؟ یوں سمجھ لو کہ بت نیچے جاتے ہیں اور تمہوں کی پوجا ہوتی ہے، یہ ہر حال یہ حقیقت سے دور رکھتے ہیں۔
۱۱ - ان علوم و فنون کو حجاب کبر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ اپنے پاؤں جکڑ کر مادیت کے قید خانے میں بیٹھ گئے اور غور و سائنس کی حدود سے باہر جا ہی نہیں سکتے۔

۱۲ - یہ زندگی کے راستے پر چلنے سے محروم ہو گئے اور انھوں نے اپنی گردن پر تلواریں کھلی۔
۱۳ - ان میں جو آگ ہے، وہ اس کے پھول کی طرح سرد ہے، یعنی اس میں عشق کی تپش، حرارت اور سوز بالکل نہیں مل سکتا۔ ظاہر ہے کہ جو آگ سرد ہو، وہ اپنا اصل جوہر کھو بیٹھتی ہے۔ جس کا فعل اسے کی طرح ٹھنڈا ہونے کو آگ سمجھنے کے لیے تیار ہو گا۔

چونکہ اسے کالنگ بہت سرخ ہوتا ہے، اس لیے شاعر اسے آگ سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن یہ سرخی صرف دیکھنے تک محدود ہوتی ہے اور اس آگ سے کوئی جل نہیں سکتا۔ لہذا اسے ٹھنڈی آگ کہہ دیتے ہیں۔
۱۴ - ان علوم و فنون کی فطرت عشق کے سوز سے آزاد رہی یعنی انھیں عشق کا سوز نہ ملا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انھیں تلاش و تجسس کی دنیا میں خوشی نصیب نہ ہو سکی۔ انسان کے لیے وہی تلاش شادمانی کا سرمایہ ہوتی ہے، جو مراد تک پہنچا دے۔ چونکہ دورِ حاضر کے علوم و فنون یہ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ شادمانی کا ذریعہ بھی نہیں ہو سکتے۔

۱۵۔ موجودہ دور کے علوم و فنون کو سوزِ عشق سے خالی قرار دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ عشق ہی وہ افلاطون
 میکیم ہے جو عقل کی تمام بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے۔ عشق کا نشتر چلے تو عقل کا سوزِ ادوی مادہ فوراً نکل جاتا ہے۔
 ۱۶۔ ساری دنیا عشق کے ردِ بردِ سجدے کر رہی ہے اور وہی سب کی سجدہ گاہ ہے۔ اگر عقل کو سونسات فرض کر لیا
 لیا جائے تو اسے عشق ہی کا محمود مسخر کر سکتا ہے جس طرح سونسات کو محمود نے مسخر کیا تھا۔
 ۱۷۔ دورِ حاضر کے علوم و فنون کی کھراچی میں عشق کی شراب موجود نہیں۔ راتیں وہی خوشگوار ہیں، جن میں پیار
 کی صداٹیں اٹھتی رہیں۔ دورِ حاضر کے علوم و فنون کی اندھیری راتیں پیار کے شور سے بالکل بے نصیب ہیں۔
 عشق و عقل کے باب میں اقبال نے یہاں صرف اشارے کیے ہیں، لیکن ان کا مقصود اچھی طرح
 سمجھ لینا چاہیے۔ عشق سے مقصود عشقِ حق ہے جس میں وہ تمام چیزیں آجاتی ہیں جن پر حق کا احاطہ
 ہو سکتا ہے۔ خلقِ خدا کی محبت بھی اسی عشق کا ایک جزو ہے جس پہلو میں خلقِ خدا کی خدمت کا جذبہ
 نہ ہو گا اسے یقیناً کاغذ کا وہ پھول سمجھنا چاہیے جو خوشبو سے خالی ہوتا ہے۔ عشق کبھی یہ نہیں ہوتا
 کہ خدمت ذاتی نفع کے لیے کی جاتی ہے۔ وہ صرف خدمتِ بھالاتا ہے اس لیے کہ خدمتِ ہونی
 چاہیے۔ اس کے برعکس عقل ہر معاملے کو ذاتی نفع کے نقطہٴ خیال سے دیکھے گی اور ذاتی نفع و نقصان
 میں الجھنے والے دل و دماغ خدمتِ انجام دے ہی نہیں سکتے۔ اقبال یہ حقیقت واضح کرتے ہیں کہ
 موجودہ علوم و فنون تمھیں آدرا جو چاہا ہیں، سکھا دیں، لیکن عشق کا سونہ پیدا نہیں کر سکتے جو ابدِ نیت
 کا عزیز ترین جوہر ہے۔

نیت سے خطاب | ابیاض - سفیدی۔

سخرہ - تسخر - ہنسی - مذاق - وہ شخص جس کی ہنسی اُڑائی جاتے۔

۱۔ اے مسلمان! تو نے اپنے شمشاد کی قدرِ قیمت نہ پہچانی، جو سب سے بند تھا اور دوسروں کے سر و کُتو اونچا
 ماننے لگا، حالانکہ وہ تیرے شمشاد سے اونچا نہ تھا۔

۲۔ تو نے بالنسری کی طرح اپنی ذات کو اپنے آپ سے خالی کر دیا یعنی خودی سے محروم ہو گیا اور دوسروں کے
 ترانے پر دل جما دیا۔

۳۔ آہ! تو دوسروں کے دسترخوان سے ٹکڑوں کی بھیک مانگتا ہے کیا اس سے بڑھ کر بھی افسوس کا کوئی مقام
 ہو سکتا ہے کہ اپنی جنس غیروں کی دکان سے خریدنے کا آرزو مند ہے؟

۴۔ افسوس کہ مسلمان کی مجلس غیروں کے چراغ سے جل بجھی اور اس کی مسجد کو بیتِ خانے کی چنگاری نے راکھ کا

ڈھیر بنا دیا۔

۵۔ ہر آنکھ حرم کے حدود میں تھا، کوئی اسے نقصان پہنچانے کی جرأت نہ کر سکتا تھا، جب وہ حرم کی حدوں سے باہر ہوتا تو شکاری کے تیرنے اس کا پہلو چیر کر کھود دیا:

مثال کتنی اچھی دی۔ شعر کا مقصد یہ ہے کہ جب تک مسلمان اسلامی احکام پر کاربند رہا یعنی جب تک وہ حد حرم کے اندر تھا، اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ جب وہ راہ اسلام سے منحرف ہوا اور حد حرم سے باہر چلا گیا تو جو شکاری مدت سے انتظار میں بیٹھے تھے، انھوں نے ہر طرف سے تیر چدنے شروع کیے اور مسلمان بے بس ہو کر رہ گیا۔ گویا اُس پر جتنی مصیبتیں آئیں اور اسے جتنے نقصان پہنچے، وہ حد حرم سے باہر آنے یعنی اسلام سے برگشتہ ہونے کی پاداش تھے۔

۶۔ بھول کی پنکھڑیاں اُسی طرح بکھر گئیں، جس طرح اس کی خوشبو بکھرتی ہے۔ اسے اپنی ذات سے بھاگے ہوئے! پھر اپنی طرف لوٹ آ۔

۷۔ اے مسلمان! تو قرآن مجید کی حکمت کا امانت دار ہے۔ جس وحدت کو کھو بیٹھا ہے، اُسے مہر حاصل کرنے کی کوشش کرنا ذیل قرآن مجید کی حکمت کا درس یہی ہے۔ دوسرے جب تک تمام مسلمان متحد نہ ہوں گے، اس امانت کا حق ادا نہیں کر سکتے، جو حکمت قرآن کی شکل میں ان کے سپرد ہوئی۔

۸۔ کیا کبھی اس پر غور کیا کہ ہمارا مقام اور منصب کیا ہے؟ ہم ملت کے قلعے کے لیے محافظ و پاسبان مقرر ہوئے تھے۔ ہم نے قومی شعار اور شیوہ ترک کر دیا، اس لیے ایمان سے محروم ہو گئے تو ملت کی پاسبانی کا فرض کیونکر ادا کر سکتے ہیں؟

۹۔ قدیم ساقی کا پیالہ ٹوٹا گیا اور شرابِ حجاز کے مستیوں کی محفل درہم برہم ہو گئی۔

۱۰۔ ہم نے قسیمِ قیم کے جو بت بنائے تھے، اُن سے کہے کو بھر دیا۔ ہمارے اسلام کی حالت اتنی خراب ہے کہ کفر بھی اس کی منہسی اڑا رہا ہے اور یہ منہسی کچھ بیجا بھی نہیں۔

۱۱۔ ہمارے مذہبی پیشواؤں کی حالت کیا ہے؟ وہ بتوں کے عشق میں اسلام ہار بیٹھے اور انھوں نے برہمنوں اور گہروں سے زہارے کر دیے تھے، یعنی اُن کی اسلامیت غیروں کے شرع و عقائد سے داغدار ہے۔

۱۲۔ پیروں کی کیا کیفیت ہے؟ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہاں سفید ہو جانے کے باعث پیر کھاتے ہیں اور ان کی علمی و عملی حالت یہ ہے کہ گلی کو چوں کے ٹوٹے ان کا مذاق اڑاتے ہیں:

۱۳۔ اُن کے دل کھڑے توحید کے نقش سے بالکل اجنبی ہو گئے یعنی اُس نقش کا نشان تک باقی نہ رہا اور ہوا و ہوس کے بت اُن کے دل میں اس قدر بس گئے کہ انھوں نے عبت خانوں کی حیثیت اختیار کر لی۔

۱۴۔ جو شخص بل پر مصیبت ہے، وہ گدڑی پس کر صوفی بن جاتا ہے۔ افسوس یہ سب لوگ سوداگر ہیں جو جا بجا

بیچ رہے ہیں :

- ۱۵۔ مریدوں کے گردہ ساتھ سے گرفتار کی حرص میں شہر بہ شہر اور درہ بہ درہ چکر لگاتے رہتے ہیں۔ انہیں ملک و قوم کی حقیقی ضرورتوں سے ہرگز واقفیت نہیں۔
- ۱۶۔ اُن کی آنکھیں دیکھو تو نرگس کی آنکھوں کی طرح بے نور ہیں۔ سینے دل کی دولت سے مالی ہیں۔ یعنی نہ انہیں جسمانی صحت میسر ہے، نہ روحانی دولت۔
- ۱۷۔ واعظ ہوں یا صوفی، سب منصب کے بہجاری بن گئے۔ جنت بریضا کی عزت و حرمت جاتی رہی۔
- ۱۸۔ ہمارے واعظوں کی آنکھیں بُت خالوں پر تکی ہوئی ہیں اور ہمارے دین روشن کاغذی ختے سے بیچ رہا ہے :
- ۱۹۔ دوستو! ہمارے پیرو مُرشد نے تو شراب خانے کا رخ کر دیا ہے یعنی وہ راہِ راست سے پھر گیا ہے، ہم جو اس کے ارادتمند اور پیرو ہیں، سوچو اور بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔

اٹھارھواں باب

وقت تلوار ہے

تمہید : اقبال نے الوقت سیف کا مقولہ امام شافعیؒ سے منسوب کیا ہے۔ میں نے مختلف ذرائع سے اس باب میں سراغ لگانے کی کوشش کی، مگر کچھ پتا نہ چل سکا کہ امام موصوف نے یہ کب اور کس موقع پر فرمایا اور یہ مقولہ ان کی کون سی کتاب میں درج ہے۔ مولانا ندیمؒ نے مشنری کے پچھلے دفتر کے آئین میں یہ مقولہ نظم کیا ہے :

گفت اطمینانی جانی جاں نجات
ناعتجلی فاقوت سیف قاطع

مجھے کھانا کھلاؤ کیونکہ میں بھوکا ہوں اور جلدی کرو کیونکہ وقت کاٹنے والی تلوار کی طرح ہے۔

ظاہر ہے کہ یہاں الوقت سیف کا وہ مفہوم ہرگز پیش نظر نہیں رکھا گیا، جسے اقبال نے شعر کا لباس پہنایا اور مجھے یقین ہے کہ اگر یہ مقولہ واقعی امام شافعیؒ کا ہے تو غالباً خود ان کے پیش نظر بھی وہ مفہوم نہ ہو گا جو اقبال نے اختیار کیا :

اقبال نے اس مدد کے متعلق جو کچھ کہا ہے، اس کے باب میں قطعی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے۔ وقت و زمان پر خطبات مدرس میں بھی بحث کی گئی ہے، خصوصاً تیسرے خطبے میں جس کا عنوان ہے :

”ذات الہیہ کا تصور اور حقیقت دعا یہاں چن باتیں عرض کر دینا کافی ہے جو اشارے کے سمجھنے میں ایک حد تک معاون ثابت ہوں گی۔ باقی رہا اصل مسئلہ تو اس پر مفصل بحث نہ یہاں ہو سکتی ہے اور نہ یہ معاملہ زیادہ سے زیادہ تفصیلات کے باوجود پوری طرح واضح کیا جاسکتا ہے۔

- ۱۔ زمان ایک تخلیقی حرکت ہے۔ ایک توار سے جو سزا امتوں کو کاٹتی ہوئی اپنا راستہ بناتی چلی جاتی ہے۔
- ۲۔ زمان یا وقت ایک ارتقائی اور اخلاقی قوت ہے، جس نے مختلف اوقات میں مختلف افراد کی شکل اختیار کی اور وہ کارنامے انجام دیے جو اب تک دنیا میں تخلیق و اخلاق کا سب سے بڑا معیار ہیں۔

۳۔ خلیفہ عبدالجبار مرحوم کے قول کے مطابق اقبال مسئلہ زمان کو اس سیے اہمیت دیتے ہیں کہ ان کے ہاں عباد اور خدایا پابند اور آزاد کی تمیز کا معیار یہی ہے۔ کوئی روح ایام کی زنجیروں میں مقید ہے یا اس زنجیر سے آزاد ہو کر زمان حقیقی میں غوطہ لگاتی ہے اور تسخیر مسلسل نیز خلقاتی میں مصروف رہتی ہے۔

۴۔ جس انسان کے ہاتھ میں زمانے کی توار ہو وہی زندگی کے ممکنات کو نمایاں کر سکتا ہے۔ عبدالجبار پابند زمانے سے موافقت پیدا کر لیتا ہے۔ خدایا آزاد زمانے سے جنگ آزمائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔

۵۔ زمان کی دو صورتیں ہیں، ایک زمان حقیقی یا زمان محض، جس میں نہ اضافی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے۔ نہ اس میں سرور ہے، نہ تسلسل۔ دوسری صورت وہ ہے، جسے زمان مسلسل کہنا چاہیے یعنی جو مختلف لمحوں سے مرکب ہو، جس طرح مکان کا تصور ہم فکروں کی بنا پر کرتے ہیں یعنی ایک نقطے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اسی طرح زمان کا تصور محلوں کی بنا پر کر سکتے ہیں۔ مکان کی اکائی نقطہ ہے اور زمان کی اکائی لمحہ۔ اقبال فرماتے ہیں کہ زمان کو مکان کی طرح پچھلی ہوئی چیز قرار دینا ٹھیک نہیں۔ اس طرح زمان کی حقیقی حیثیت لائل ہو جاتی ہے۔ نہ زمان کو ایک خط کی طرح سمجھنا چاہیے۔ امید ہے یہ اشارے ایک حد تک فہم اشعار میں معاون بن سکیں گے۔

الوقت سیفٌ | الوقت سیفٌ۔ وقت توار ہے

دربارے احمد۔ یہاں دریا سے مراد مہندر ہے اور جس محلہ کا ذکر ہے اس سے بچو احمد بھی کہتے ہیں اور غیر قلم بھی عام روایت کے مطابق حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو سے کرکھے تھے تو بحیرہ قمرم کے شمالی حصے ہی کو عبور کر کے جزیرہ نما سے سینا میں داخل ہوئے تھے۔ فرعون نے تعاقب کیا تو وہ لائو شکر کے ساتھ ڈوب گیا۔

لی مع اللہ۔ اشارہ ہے لی مع اللہ وقت لا یبعث فیہ نبی مرسل و مملکت مقربہ یعنی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجھے ایسا روحانی قرب حاصل ہوتا ہے کہ اس میں نہ کوئی مرسل نبی بار پا سکتا ہے نہ کوئی مقرب فرشتہ۔

سے جنس لوگ حدیث قرار دیتے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ معنوی لحاظ سے اس کی حدیثی کارکردگی کوئی

ہو، لیکن لفظاً یہ حدیث نہیں، البتہ صوفیہ اسے حدیث ہی کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔
 لَا تَسْبُوْا الدِّیْنَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:۔ اللہ تعالیٰ نے کہا:۔ یٰ ذِیْنِی ابْنِ اٰدَمَ یَسْبُوْ الدِّیْنَ
 وَاَنَا الدِّیْنُ۔ ہمدانی الاصرار قتب القلیل والنہاس (متفق علیہ) : ابن آدم مجھے دکھانا چاہتا ہے کیونکہ
 زمانے کو بڑا بعد اکتسابے اور زمانہ میں ہوں۔ معاملات کی باگ ڈور میرے ہاتھ میں ہے اور رات دن
 کو میں تبدیل کرتا ہوں:۔

مطلب یہ کہ جب کوئی معصیت پیش آتی یا نازل ہوتی بہتو عام طریقہ یہ ہے کہ لوگ گزشتہ کو بڑا
 بھوکے لگتے ہیں، حالانکہ یہ بڑا بعد اکتسابے اس ذات پاک کی طرف توڑ جاتا ہے جو زمانے میں کار فرما ہے۔
 یعنی اللہ تعالیٰ۔

یا وہ۔ گم۔ ناپید۔

مرور۔ گزرنا۔

اقراء۔ اشرہ ہے سورۃ اقرآ کی حرف جس کی ابتدائی آیتیں یہ ہیں،
 اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۝
 خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝

پیدا کیا۔ پیدا کیا انسان کو لہو کی ایک چٹکی سے۔
 اس صورت کی ابتدائی آیتیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر پڑھی جاتی تھیں۔ اقباس
 کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حقیقی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں پہنچایا اور ہم اس کی
 اشاعت کے ذمہ دار ہیں۔

۱۔ امام شافعی کی خاک پاک سبز ہو یعنی رحمت کی بارش سے ان کی تربیت مٹھڑی رہے۔ ایک دنیا آدم موصوفیہ کے
 انگوٹہ کارس پی کر مست و سرخوش ہے:۔

۲۔ امام کی فکر نے آسمان سے تار چٹنا ہے یعنی بڑی بلند چیز ان کے ذہن مبارک میں آئی۔ انہوں نے وقت کو کاٹنے
 والی توار قراد دیا:۔

۳۔ میں سمجھے، اس توار کا جید کیا تاؤں، حرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس کی آب و تاب زندہ گی کی سرمایہ دار ہے۔

۴۔ جس کے ہاتھ میں یہ توار آجائے، وہ امید و بیم سے اپنے نکل جاتا ہے اور اس کا ہاتھ بھی حکیم کے ہاتھ کی طرح پختہ ہے۔

امید و بیم سے باہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عام انسانوں کی طرح بند و جہد میں اس کے لیے

تذبذب کو کوئی پسو باقی نہیں رہتا یعنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کامیاب ہونا امید ہے،

نہ ہونا بیم جس کے ہاتھ میں وقت کی توار ہو، اس کی کامیابی میں کوئی شہدہ ہو ہی نہیں سکتا، اَلْمَدَّامِیْنِیْمِ

کے درمیان چکر لگانے کا معاملہ سے پیش ہی نہیں آ سکتا :

۵۔ پھر صاحب کشمیر وقت کے بعض کراموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کی زندگی کے چند نہایت اہم واقعات بطور مثال پیش کیے ہیں۔ مثلاً چارہ اس کی ضرب سے پانی ہو جاتے ہیں اور کھدے سے نمی اس طرح اٹک کر لی جاتی ہے کہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلے مصرع میں حضرت موسیٰ کے اس معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو حضرت لمحوں نے اللہ کے حکم سے چمنان پر غصا مارا اور بارہ چشے بھوٹ نکلے۔ دوسرے مصرع میں اس معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو کسے کہ طحیرہ قرعہ کے کھارے پیئے۔ تیجے سے فرعون تعاقب کرتا ہوا آ پہنچا۔ اللہ کی رحمت سے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستہ پیدا ہو گیا۔ فرعون لاؤ مشکر کے ساتھ اسی راستے سے پار اترنے لگا تو سمندر گیا حدود ہب دھوب گئے۔

۶۔ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں یہی توار تھی جس کی بدولت وہ تدبیر کی سمج سے بہت بوند ہو گئے یعنی نہ خرد و انھیں عام طور طریقوں کے مطابق تدبیر کی ضرورت رہی اور نہ کسی کی مخالفت تدبیر کے واسطے میں انھیں کوئی اندیشہ باقی رہا۔

۷۔ چنانچہ انھوں نے بھر ڈاکٹر کا سینہ چاک کر کے اس میں سے پیدل چلنے کا راستہ نکال لیا اور سمندر کو زمین کی طرح خشک کر ڈالا۔

۸۔ دیکھو اسی سر تھکنے کے ہاتھ میں بھی یہی توار تھی۔ اسی کی قوت سے انھوں نے خیبر کا قلعہ فتح کر لیا۔

۹۔ چہرے واسے آسمان کی گردش کو خوب خور و زخم سے دیکھنا چاہیے۔ رات دن کے انقلاب کی حقیقت پر ہی طرح سمجھی چاہیے۔

یہاں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جو سورہ آل عمران میں آئی ہے۔ یعنی

وَلَا تَخْشَوْنَ الْبَرَّ وَالْأَرْضَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ذَلِيلٌ
وَلَا تَخْشَوْنَ الْبَرَّ وَالْأَرْضَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ذَلِيلٌ
وَلَا تَخْشَوْنَ الْبَرَّ وَالْأَرْضَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ذَلِيلٌ

۱۰۔ اے مخاطب! تو گزری ہوئی کل اور تنے والی کل کے چکر میں چپا ہوا ہے۔ اس چکر سے باہر نکل اور دن میں نئی دنیا کا ہی متا کر۔

مراد یہ ہے کہ جب تک وقت کے اس تصور سے نجات حاصل نہ کر دے گا جسے دوش و فردا کی شکل میں دیکھ رہے ہو، وہی کے اندر وقت کی حقیقی حیثیت کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

۱۱۔ اے مخاطب! تونے اپنے دل کی خاک میں تاریکی کا بیج بویا کیونکہ وقت کو ایک خط کی طرح سمجھ لیا جس کے حصے

کے جا سکتے ہیں، مثلاً دوش، فردا، ماضی، حال، مستقبل وغیرہ۔ جب تجھے زمانے کا یہ طول نہپنے کا خیال آیا تو اس کے لیے وہی رات دن کا پیمانہ استعمال کیا۔ ظاہر ہے کہ اس کے سوا ہمارے پاس وقت کی پیمائش کا کوئی آلہ نہیں ملتا اور دن، ہفتے اور مہینے بنتے ہیں۔ مہینے سال کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ یہی حساب ہمارے ہاں رہا ہے۔

۱۳۔ فرماتے ہیں، تو نے اس سشتے کو اپنے لیے زنا بنا لیا ہے۔ اور بتوں کی طرح باطل فروشی شروع کر دی ہے۔
۱۴۔ تو گھبرا، مگر ایک مٹت خاک رہ گیا۔ تو میرے حق پیدا ہوا، لیکن باطل بن گیا۔

۱۵۔ کیا تو مسلمان ہے؟ اگر اس سوال کا جواب اثبات میں ہے تو اس زنا سے آزادی حاصل کر اور احرام کی ہر ممانعت میں شمع بن جا۔

اصلیت زمان ۱۔ جب تو وقت اور زمان کی اصلیت ہی سے واقف نہیں ہو تجھے ہمیشہ کی زندگی سکھانے کا ہی حاصل ہو سکتی ہے، گویا حیات جاوداں کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ وقت و زمان کی حقیقت سے آگاہی حاصل کی جائے۔
۲۔ تو کب تک رات اور دن کے چکر میں سرگرداں رہے گا۔ اگر وقت کا بھید سمجھنا چاہتا ہے تو لی مع اللہ کا قول پیش نظر رکھ۔

لی مع اللہ کی تشریح الفاظ میں گنہگار چکی۔ یہاں صرف اتنا بتا دینا چاہیے۔ اقبال کے تصور کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایسی کیفیت بھی رونما ہو جاتی تھی، جب آپ مکان و زمان سے بالاتر ہو جاتے تھے۔

۳۔ اللہ و آں کی نمود صرف وقت کی رفتار کا کرشمہ ہے بلکہ خود زندگی وقت کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے۔
۴۔ ہمارا تصور وقت سورج کے گردش زمین کی گردش پر موقوف ہے، لیکن حقیقی وقت اس گردش سے جدا ہے۔ وقت ہمیشہ رہنے والا ہے، سورج فانی ہے، وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔

۵۔ وقت میں عید، عاشورہ، عیش اور غم سب اکٹھے ہیں، چاند سورج کی روشنی کا بھید ہی وقت ہی ہے۔
۶۔ اے مخاطب! تو نے وقت کو مکان کی طرح پھیلے ہوئی چیز قرار دے لیا، اور دوش و غم کی قبیلہ کو اپنا شیروہ و شعار بنالیا۔

۷۔ اے بے خبر! تو خوشترین کر اپنے بارے میں اٹھ گیا اور خود ہی اپنے لیے ایک قید خانہ تیار کر لیا۔
۸۔ حقیقت وقت پر غور کرے تو تجھ پر واضح ہو جائے کہ نہ اس کی ابتدا ہے، نہ انتہا اور نہ ہمارے ضمیر کی کوہنہ سے اٹھتا ہے۔

۹۔ اگر کسی زندہ وجود کو وقت کی حقیقت کا پتا چل جائے تو وہ آواز زندہ ہو جائے گا اور اس کی زندگی صبح سے بھی زیادہ شور و درغشاں ہو جائے گی۔

۱۰۔ زندگی دہر سے دہر زندگی سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دہر کو بڑھا مچھلا نہ کہو۔

عبدالرحمن ۱۔ میں تجھے ایسا کہتے بتاتا ہوں جو موتی کی طرح درخشاں ہے تاکہ تو غلام اور آزاد کے درمیان تمیز کر سکے۔

۲۔ غلام کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہل و نہار کے چکر میں گم ہو جاتا ہے اور آزاد کی شان اتنی بلند ہے کہ زمانہ اس میں گم ہو جاتا ہے۔

۳۔ غلام کی کیفیت یہ ہے کہ وہ دنوں کے تار و پود سے کفن تیار کرتا رہتا ہے رات اور دن کو اپنے آپ پر تیار رہتا ہے۔
مراد یہ ہے کہ اس کی اپنی حیثیت کچھ نہیں ہوتی۔ جو کچھ پیش آتا ہے اسے قبول کر لیتا ہے۔

۴۔ آزاد اپنے آپ کو زمین سے باہر نکال لیتا ہے یعنی مادی بندشوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو زمانے پر تیار رہتا ہے۔

مراد یہ کہ آزاد اپنی قوت عزم و عمل کی بدولت زمانے کو جس ڈھنگ پر چاہتا ہے چلاتا ہے۔

۵۔ غلام کی کیفیت اس پرندے کی سی ہوتی ہے جو صبح و شام کے جال میں پھنسا ہوا اور اس کی جان سے اڑنے کی لذت اپنے آپ پر حرام کر رکھی ہو۔

۶۔ لیکن آزاد کے سینے میں سانس انتہائی مستعد کی اور تیزی سے چلتا ہے اور وہ سینہ زمانے کے پرندے کے لیے بنجرہ بن جاتا ہے۔

۷۔ غلام کی حالت یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہے، اسی کو فطرت قرار دے لیتا ہے اور اس کی جان کچھ بھی گولی ایسی چیز دار نہیں ہوتی جو نادر اور نادر دیدہ ہو۔

۸۔ وہ کابل اور سست ہوتا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اس کے لیے دو بھر ہو جاتا ہے واللہ اچھاں وہ ٹھہر گیا، ٹھہر گیا اور صبح و شام ایک ہی رنگ کی آہ و فغاں کرتا رہتا ہے۔

۹۔ آزاد ہر وقت نئی چیزیں پیدا کرتا ہے۔ اس کے ساز سے برابر تازہ نغمے نکلتے رہتے ہیں۔ اس کی فطرت کبھی کسی چیز کو دہرانے کی تکلیف نہیں اٹھاتی اور اس کا راستہ پرکار کا حلقہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی جگہ رہے۔

۱۱۔ غلام کے لیے وقت اور زمانہ نہ بچیر بن جاتا ہے اور اس کے لب پر ہمیشہ تقدیر کا لفظ رہتا ہے، یعنی جو کچھ پیش آ جاتا ہے، اسی کو وہ تقدیر مان لیتا ہے۔

۱۲۔ آزاد میں اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ قننا کو مشورے دینے لگتا ہے اور حادثے اسی کے باعث سے صورتیں اختیار کرتے ہیں۔

۱۳۔ ماضی اور مستقبل اس میں موجود ہوتے ہیں اور اس کی جلد کی میں دیر آسودہ ہوتی ہے۔

۱۴۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، وہ آواز و آہنگ سے بالکل پاک ہے اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔

۱۵۔ میں نے کہا تو مزہ اور جو کچھ کماؤ وہ منی سے شرمندہ ہے۔ معنی کو یہ شکایت ہے کہ مجھے طائفہ سے کیا واسطہ؟

۱۶۔ زندہ منی غفلتوں میں بیان کیے جاتیں تو وہ مریجاتے ہیں۔ تیرے سانس اس کی آگ بجھا دیتے ہیں۔
ان تین چار شعروں کا مطلب کسی تشریح کا محتاج نہیں۔ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ
کچھ لکھ کر دیا، لیکن دل میں احساس ہے کہ حقیقت واضح نہیں کر سکا اور وہ حقیقت ہی ایسی ہے جو غفلتوں کی
مقتل نہیں ہو سکتی۔

۱۷۔ حضور و غیب کا کلمہ دل کے اندر ہے۔ اسی طرح زمانہ اور اس کی رفتار کا بسبب بھی دل اور اسے غفلت رکھتا ہے۔
۱۸۔ وقت کے سارے جو نعمت نکلتا ہے، وہ نعمت خاموش ہے، یعنی حواس کے ذریعے سے سنا نہیں جا سکتا۔ بہتر دل
میں غوطہ لگا، لیکن ہے وقت کا راز تجھ پر آشکارا ہو جائے۔

ماغنی کی یاد ۱۔ کبھی وہ دور بھی تھا جب زمانے کی عمارتیں ہمارے قوی بازو کی ریشم بنی ہوئی تھیں۔

۲۔ ہم نے اپنے دلوں کے کھیت میں دین کا بیج بو رکھا تھا اور حقیقت کے چہرے سے ہم پروردگار ہے تھے۔
۳۔ ہمارے ناخن نے دنیا کی الجھن کو سلجھا کر رکھ دیا اور اس زمین کا نصیب ہمارے سجدوں کے باعث چمک اٹھا۔
۴۔ ہم ختم حق سے اور غوانی شراب پیٹتے تھے اور پرانے میخوں پر ہر چہا پہ راستے تھے۔ یعنی ہم نے تمام پائے غریبوں کو
نصبرات کو ختم کر کے رکھ دیا اور اس دنیا میں فکر و نظر کی تازگی پیدا کر دی۔

اہل مغرب سے خطاب ۱۔ اے مغرب والو! تمہاری صراحتیں پرانی شراب موجود ہے اور شراب نئی تیز ہے
کہ اس کی گرمی سے صراحی پانی پانی ہو رہی ہے۔

۲۔ تم لوگ آج غرور، نخوت، تکبر اور خود پرستی کے جنوں میں ہم پر تدارکی کے آواز سے کس رہو؟
۳۔ ہمارا ساغر بھی مجلس کی زینت بن چکا ہے اور ہمارا سینہ بھی دل کی دولت سے آباد رہ چکا ہے۔
۴۔ نئے زمانے نے جو جلوے آراستہ کیے ہیں اور جن کی بنا پر وہ غرور ناز کر رہا ہے ابھی سو جا کہ ان کی اصل کیا ہے؟
وہ سب ہمارے پاؤں کے غبار سے نکلے ہیں۔

۵۔ حق کی کمیتیں ہمارے خون سے سیراب ہوئیں اور دنیا بھر کے حق پرست ہمارے ممنون و احسان مند ہیں
کیونکہ ہم نے اپنی قربانیوں سے حق کو ہر جگہ بھید دیا اور حق پرستوں کے لیے اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرنے
کی صورتیں نکل آئیں۔

۶۔ دنیا کو ہم نے کبیر سکھائی۔ ہماری مٹی سے جابجا کبے تعمیر ہوئے۔

۷۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اقل کی تعظیم دی تھی اور اپنا رزق ہمارے ہاتھ سے تقسیم کرایا تھا۔

مسلمان کی شان ۱۔ ہر شہر آج ہمارے ہاتھ میں تاج و تاجیں نہیں رہے۔ بلطشتیں اور حکومتیں ہم سے معجز ہیں۔

- ۱۔ اور ہم فقیر و بے قورہ گئے، لیکن اسے مغرب و اور! ہمیں تقاریر سے نہ دیکھو۔
- ۲۔ تمہاری نگاہوں میں تو ہم لوگوں نے جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔
- ۳۔ ہماری سمجھ بوسیدہ ہو چکی ہے۔ جو کچھ سوچتے ہیں وہ دنیا دہی سے ہے اور ہم خوار و ذلیل ہیں۔
- ۴۔ کیا کہیں یہ بھی سوچا کہ ہماری عزت و آبرو والا سے ہے اور دونوں جہانوں یعنی دنیا و عقبیٰ کے ہم نگہبان ہیں۔
- ۵۔ ہمیں نہ آج کا غم ہے، نہ آنے والی کم کی فکر ہے۔ ہم ان جنجالوں سے بالکل پاک ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے ایک پاک شخصیت سے محبت کا عند کر رکھا ہے۔ وہ پاک شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ پابرات ہے۔
- ۶۔ ہم خدا کے دل کا چھپا ہوا جیسر ہیں۔ موسیٰ اور ہارونؑ کے وارث ہیں۔
- ۷۔ یہ سورج اور چاند ہماری تب و تاب سے روشن ہیں۔ ہمیں حقیر نہ سمجھو، ہمارے بادل میں اب بھی بجلیاں مچھل رہی ہیں۔ یہ دشمنوں ایک مرتبہ اردو میں بھی بڑے دکھش انداز سے پیش کیا تھا۔
- ۸۔ بجلیاں برسے ہوئے باروں میں بھی خوابیدہ ہیں۔
- ۹۔ ہمارے وجود خدا کے وجود کا آئینہ ہے اور مسلمان کی ہستی خدا کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔

انتیسواں باب

دُعا

تمہیل۔ یہ سرورِ خودی کا آخری باب ہے۔ اس کے ابتدائی حصے میں مسلمانوں کے لیے خدا سے دعائیں کی ہیں کہ ہمارے ناشاد دلوں کے لیے تسکین کا سرورِ سامان کر سہلا عشقِ خام ہے، اسے پختہ کر دے۔ ہم بے حقیقت گھاس ہیں ہمیں آتشِ آفتاب پہاڑ بنا دے۔ نہیں حضرت ابراہیمؑ کے ایمان کی قوتِ عطا فرما۔ دوسرے حصے میں زیادہ تر اپنے حالات بیان کیے ہیں کہیں شمع کی طرح جلتے ہیں، لیکن کوئی پروانہ ایسا نظر نہیں آتا جو مجھ پر آگ لگے۔ میرے ہمد کے لوگوں کا پسندوں سے غالی ہو گیا۔ کوئی نہیں جو میرا زور و انگار بن سکے۔ میں اس آگ کو کب تک اپنی جان میں بے پھروں؟ اے خدا یا تو اپنی یہ امانت واپس لے لے یا مجھے کوئی پروانہ رفیق عطا کر۔ سمندر میں موج کا سا غم موج دے رہی ہے۔ آسمان پر تار سے تاروں کے رفیق ہیں۔ غرض دنیا کی ہر چیز رفاقت سے بہرہ ور ہے، صرف میں رفاقت سے محروم ہوں۔ کوئی ایسا رفیق عطا کر کہ جو دردِ دل سے مجھ میں بھر دیا ہے، اس کی جان کے حوالے کر دوں۔

بارگاہ باری تعالیٰ میں محسوس۔ جس سے حسد کیا جائے۔

سلمانؓ و بلالؓ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مشہور صحابی جن میں سے پہلے کسی تھے اور دوسرے حبشی۔
اخلاق اعدا تھا ضعیفین۔ اس میں سورہ شعراء کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔

اِنْ تَسْأَلْنِيْزِلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ سَّمَاءٍ اَوْ اَرْضٍ
فَقُلْتُ اَعَدْتُمْ لِّىْ اَخْضِيعِيْنَ

اگر ہم چاہیں، انا میں ان پر آسمان سے ایک نشان چروہ
جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے نہیں۔

مطلب یہ ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں انسانوں کی فرمانبرداری اور سرکشی کو آزمایا جاتا ہے
اس لیے حکمت الہی مقتضی نہیں کہ بندوں کو قوت تمیز سے کام لینے کا موقع نہ دے۔ یہاں قبائل
نے آیت کا اصل مفہوم پیش نہیں کیا، صرف اس کے الفاظ سے فائدہ اٹھایا ہے۔ مراد یہ ہے کہ
ایسا نشان دکھائیے کہ دشمنوں کی گردنیں نیچی ہو جائیں۔

۱۔ غدار سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں، اے پاک ذات تجھے اس کائنات کے اندر جان کی حیثیت حاصل ہے۔
تو ہمارے جانوں میں چھپا بیٹھا ہے لیکن ہم سے بڑھ بھاگ رہا ہے۔

مراد یہ ہے کہ ہمارے جانوں میں تیرے عشق و محبت کے سوا کچھ نہیں، لیکن تو ہم سے کہوں کہ کدکشی ہے؟
۲۔ زندگی کے سارے میں صرف تیرے فیض کی برکت سے نغمہ پیدا ہوتا ہے اور تیری راہ میں سرجانا ایسی نعمت ہے
کہ زندگی بھی اس پر رشک کرتی ہے۔ زندگی صرف اللہ کا امر اور اس کی رحمت ہے۔ خدا کی راہ میں شہادت پانے
سے بڑی نیکی کوئی نہیں۔

۳۔ ہمارے دل سخت رنجیدہ اور غمناک ہیں۔ تو ان کے لیے تسکین کا سامان بن۔ پھر ہمارے سینوں میں آگ بھڑک
۴۔ ہم پہلے تیری راہ میں تنگ بنام قربان کر چکے ہیں۔ پھر ہم سے اُسی قربانی کا طلبگار ہو۔ ہم عشق میں خدیم ہیں۔
ہمیں پختہ کر دے۔

۵۔ اپنی قسمت کی شکایتیں ہماری زبان پر ہیں۔ تیرا نریخ بہت اونچا ہے اور ہم مفلس و نادار ہیں۔
۶۔ بیشک ہم خالی ہاتھ ہیں، لیکن ہم سے اپنا دلکش چہرہ نہ چھپا۔ حضرت سلمانؓ اور حضرت بلالؓ کا عشق بڑے
اونچے درجے کا تھا۔ اس کا نریخ بہت گراں تھا۔ اب اسے سستا کر دے تاکہ ہم جیسے فردا یہ بھی اس کے فیض
حاصل کر سکیں۔

۷۔ ہمیں ایسی آنکھ عطا کر جو نیند کو اپنے اوپر حرام سمجھے۔ وہ دل عنایت فرما۔ جسے ایک لمحے کے لیے بھی قراہ
نہ آئے، یعنی ہم میں پہلے کی طرح پھر پارے کی خصلت بھردے۔

۸۔ اپنے روشن نشانوں میں سے ایک نشان دکھاتا کہ دشمنوں کی گردنیں نیچی ہو جائیں۔

۹۔ ہم گھاس بھوس کی حیثیت رکھتے ہیں، جو کسی کام نہیں آسکتی۔ ہمیں آگ اگھنے والا ہمارا نیا دے اور ہماری آگ کو وہ پیش عطا کر کہ تیرے سوا ہر شے کو جلا دے۔

۱۰۔ جب سے قوم نے وحدت کا رشتہ چھوڑا، ہمارے کام کے رشتے میں سیکڑوں گمراہیں پڑ گئیں۔

۱۱۔ ہم تاروں کی طرح دنیا میں بکھر گئے۔ اگرچہ ایک دوسرے کے پاس پاس رہتے ہیں، تاہم ایک دوسرے سے اجنبی ہیں۔

۱۲۔ ان بکھرے ہوئے اوراق کے لیے خیرازے میں بندھ جانے کا سامان کر دے۔ پھر محنت کا وہ شیوہ تازہ کر دے جس سے ہمارے اسلاف نے گوناگوں برکتیں حاصل کی تھیں۔

۱۳۔ پھر بھی وہی خدمت مونپ دے، جس پر ہم صدیوں مامور رہے۔ ہم تیرے عاشق ہیں۔ اپنا کاروبار عاشقوں کے حوالے کر۔

۱۴۔ ہم تیری تسلیم و رضا کے راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں منزل مقصود پہنچا اور حضرت ابراہیم کے ریلوں کی قوت سے سرفرازی بخش۔

۵۔ عشق کو پہلے فلا کے شغل سے آگاہ کر پھر اسے اکلا اٹلہ کی رمز سکھا۔

کیفیت ایلدا - تاریک - سیاہ

۱۔ میں شمع کی طرح دوسروں کے لیے جل رہا ہوں اور اپنی محفل کو اُسی طرح رونے کا سبق دے رہا ہوں جس طرح شمع محفل میں اشکبار رہتی ہے۔

۲۔ اے اللہ! مجھے وہ آنسو عطا کر جو دلوں میں روشنی پیدا کر دے۔ یہ قرار ہو، مضطر ہو اور آرم کو جلا دے۔

۳۔ میں اس آنسو کو باغ میں بودوں اور اُس سے آگ اُٹے۔ لائے کی قبات آگ بجھنے لگے،

۴۔ میرا دل ماضی کی کیفیتوں میں گم ہے اور میری آنکھ آنے والے دور پر جمی ہوئی ہے۔ میری پوری انجمن میں ایک فرد بھی اس تلاش کا نہیں، گویا میں بھری مجلس میں تنہا ہوں۔

۵۔ یہاں سولنا نام کا مشہور شعر بر محل پیش کیا گیا ہے کہ جو بھی شخص آیا وہ اپنے خیال اور قیاس کی بنا پر میرا ساتھی بن گیا اور اپنے خیال و قیاس ہی میں گم رہا۔ یہ کوشش کبھی نہ کی کہ میرے سینے میں جو راز بھرے ہوئے ہیں، ان کا جائزہ لے لیت۔

۶۔ اے خدا! میرا ساتھی کہاں ہے؟ میں سینا کے نخل کی طرح جل رہا ہوں۔ اس کے تجلی ناز سے فائدہ اٹھانے والا کلیم کہاں ہے؟

۷۔ اے خدا! میں ظالم ہوں، میں نے اپنے آپ پر بڑے ظلم کیے ہیں۔ میں ایک شعلے کو اپنی آغوش میں پاتا رہا۔

۸۔ وہ شعلہ ہوش و حواس کا سامان کوٹے گیا اور عقل کے دامن میں لگا رہے ڈال دیے۔
 ۹۔ اس نے عقل کو دیوانگی سکھائی اور علم کا سراپا وجود جہاں کر رکھ دیا۔
 ۱۰۔ وہی شعلہ ہے جس سے سورج آسمان کی بندی پر پہنچا۔ وہی شعلہ ہے جس کے ارد گرد بھگیاں متواتر حواف کرتی رہتی ہیں۔

۱۱۔ میں شبنم کی طرح روتی ہوئی آنکھ بنا جب کہیں یہ چھپی ہوئی آگ میرے سپرد ہوئی۔
 ۱۲۔ میں نے شمع کو کھلم کھلا جھنے کی تعلیم دی لیکن خود دنیا کی نگاہوں سے چھپ کر جلتا رہا۔
 ۱۳۔ آخر وہ نوبت آگئی کہ میرے بدن کے بال بال سے شمعے اُگنے لگے۔ میری فطرت کی گور سے آگ پھٹنے لگی۔
 ۱۴۔ میری بیل نے چنگاریوں کے دانے چگٹ لیے، پھر آتشیں نغمہ پیا کیا۔
 ۱۵۔ میرے دور کا سینہ واں سے خالی ہے، یعنی اس دور میں کوئی صاحبِ دل نظر نہیں آتا۔ مجنون تڑپ رہا ہے کہ محل خالی ہو گیا۔

۱۶۔ شمع کے بے اکیلے جلتے رہنا آسان نہیں اس قدر انسوؤں کا مقام ہے کہ ایک بھی پدا نہ میرے شعلوں پر گرنے کے لائق نہ لگا۔

غمگسار کا انتظار ۱۔ میں کب تک کسی غمخوار کا انتظار کرتا رہوں اور کب تک کسی راز دار کی تلاش میں دوڑا پھروں؟
 ۲، ۳، ۴۔ اے پاک ذات! چاند اور ستارے تیرے ہی چہرے سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ بھو دی بھز کی یہ التجا قبول کر چہ آگ تو نے میری جان میں رکھی ہے، اے واپس لے لے۔ یہ تیری امانت ہے اے میرے سینے سے نکال لے۔ میرے آئینے میں جو برکانوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں، ان کا غول کو کھینچ لے یا مجھے کوئی پُرانا ساتھی عطا کر۔ میرے دل میں دنیا کو جلا دینے والے عشق کی آگ رکھنی ہے۔ اس عشق کے لیے کوئی آئینہ دے دے۔
 ۵۔ میں دنیا کی حالت دیکھتا ہوں تو ہر شے کو کوئی نہ کوئی ساتھی ملا ہوا ہے۔ سمندر میں موج کے پاس موج موجود ہے۔ ان کی عادت ہی یہ ہے کہ ایک دوسری سے مل کر تڑپتی ہیں۔

۶۔ آسمان پر تارے تاروں کے ساتھی ہیں۔ روشن چاند رات کے زانو پر سر رکھتے ہوئے ہے۔
 ۷۔ دن اندھیری رات سے چلو مارتا ہے۔ آج اپنے آپ کو آنے والی کل پہنچتا ہے۔

۸۔ ایک نڈی کی ہستی دوسری نڈی کی ہستی میں گم ہو جاتی ہے۔ بوا کی لہر خوبو میں سما جاتی ہے۔
 ۹۔ دیوانے کے گوشے گوشے میں رقص ہو رہا ہے۔ دیوانے دیوانوں سے مل کر ناچ رہے ہیں۔

۱۰۔ اگرچہ تو اپنی ذات میں یکتا ہے اور تجھے کبھی کسی ساتھی کی ضرورت نہیں پڑی لیکن تو نے بھی اپنی دلچسپی کے لیے ایک دنیا آلاستہ کر لی ہے۔

۱۱۔ میری مثال صحرائی لائے کی ہے اور بھری مجلس میں تنہا ہوں :

۱۲۔ میری التجا ہے کہ اپنے لطف و کرم سے مجھے ایک ایسا ساقی عطا کر دو میرا ہدم ہو، جو میری فطرت کا محرم ہو :

۱۳۔ ایسا ہدم جو دیوانہ بھی ہو اور عقلمند بھی۔ این و آن کا اسے کوئی خیال نہ ہو۔ یعنی اسے وغیرہ عجز و جاہ سے کچھ سروکار نہ ہو۔

۱۴۔ تاکہ میں اپنے عشق و محبت کی آگ اس کی جان کے حوالے کر دوں۔ پھر اُس کے دل میں اپنا چہرہ دیکھوں۔

۱۵۔ میں اپنی مٹی سے ایک مٹھئی لے کر اُس کا جسم بناؤں اور اُس کے لیے ثبوت بھی بنوں اور آرزو بھی، یعنی میں ہی

اسے بناؤں اور وہ میری ہی تعلیمات اور مخلصانہ عشق و محبت کا ترجمان ہو :

روز بخودی

رموز بخودی

پہلا باب	ملت اسلامیہ کے حضور میں پیشکش تمہید، خطاب بہ ملت، خلاصہ دعا
دوسرا باب	فرد و ملت کا رابطہ تمہید، فرد و ملت، خوری اور بخودی تربیت، ملت اور نبوت
تیسرا باب	تمہید، انسانوں کی ابتدائی حالت، نبوت، ارکانِ رسمیہ اسلام
چوتھا باب	پہلا رکن ———— توحید تمہید، انسانوں کی ابتدائی حالت، نبوت
پانچواں باب	یاس، حزن اور خوف تمہید، یاس و حزن، خوف
چھٹا باب	تیر اور تلوار کی بات چیت اور نگ زیب عالمگیر اور شیر کی حکایت
ساتواں باب	تمہید، اورنگ زیب عالمگیر، شیر کا واقعہ
آٹھواں باب	دوسرا رکن ———— رسالت تمہید، رسالت، وحدیت، ملت، دوامِ ملت
نواں باب	رسالتِ محمدیہ کا نصب العین تمہید، انسانیت کی حالت زار، محمدیہ جہتِ عالم، امت اور اس کا نصب العین
دسواں باب	ابو عبیدہ اور حیا بان ———— اسلامی اخوت
گیارہواں باب	تمہید، مسلمان سپاہی اور ایرانی سپہ سالار، اسلامی سالار کا فیصلہ سلطان مراد اور معمار ———— اسلامی مساوات تمہید، سہارنوی، مسلمان مجید کا فیصلہ

- باب ۱۰ سوال با
 حادثہ کربلا ————— اسلامی حقیت
 تمہید، عقل و عشق، امام حسینؑ، معرکہ کربلا
- باب ۱۱ سوال تیر
 ملت اسلامیہ کی آفاقیت
 تمہید، ملت اسلامیہ کی بنیاد، ہجرت کی حقیقت
 وطن، منبیا و ملت نہیں
- باب ۱۲ سوال چودھ
 تمہید، وطن پر ملت کی تعمیر، میکینا دلی کی تعلیم
 ملت اسلامیہ کی ابدیت
- باب ۱۳ سوال پندرہ
 تمہید، فنا و بقا، فرد و قوم، ملت اسلامیہ ملت اسلام کا نظام
 نظام ملت ————— قرآن
- باب ۱۴ سوال سولہ
 تمہید، آئین کی ضرورت، قرآن مجید، عرب اور قرآن، مسلمان سے خطاب
 اجتہاد و تقلید
- باب ۱۵ سوال ستر
 تمہید، عہد حاضر، تقلید، یہودیوں کی مثل، مسلمان سے خطاب
 اتباع شریعت اور پختگی سیرت
- باب ۱۶ سوال اٹھارہ
 تمہید، شریعت، اسلام، نسخہ قدرت، مسلمانوں کی کیفیت، شیخ احمد رفاعی کی نصیحت
 اسوہ حسنہ کی پابندی
- باب ۱۷ سوال انیسواں
 تمہید، حبش کا واقعہ، والد کے ارشادات، مسلمان اور مشق نبوی، ایک مثل
 ملت اسلامیہ اور بیت الحرام
- باب ۱۸ سوال بیسواں
 تمہید، زندگی کی کیفیت، قومی مرکزیت، یہودیوں کا انجام، مسلمان سے خطاب
 حفاظت و اشاعت توحید
- باب ۱۹ سوال اکیسواں
 تمہید، مقصد نسب، مسلمان کا فرض، ملت اسلامیہ کا مقام، رنگ ملک و نسل کے بڑے
 نظام عالم کی تسخیر
- باب ۲۰ سوال بائیسواں
 تمہید، دعوت تسخیر، نیابت حق کے مقدمات، علیم اسامہ کا مدعا
 قومی تاریخ کا مقام
- باب ۲۱ سوال تیسواں
 تمہید، بچے کے عارضہ ارتقاء، قومی خودی
 قومی تاریخ

چھ بیسواں باب

امومت

تمہید، امومت، مثالی خاتون، اصل قومی سہاویہ

دبچیسواں باب

حضرت فاطمہ الزہراء

تمہید، تین نسبتیں، ماؤں کے لیے اسوۂ کامل، پردہ نشین کے خطاب

تفسیر سورۃ اخلاص

(مثنوی کے غالب کا خلاصہ)

قل هو اللہ احد

پہلا باب

حضرت صدیق اکبر کا ارشاد، توحید فی العمل کی دعوت

اللہ الصمد

دوسرا باب

بے نیازی کی دعوت، فاروقؓ کا شہید اور امام مالکؒ

غیروں کے آزادی

لم یلد ولم یولد

تیسرا باب

رنگ و نصیب سے بااثر قومیت، حضرت ابن مسعودؓ کا واقعہ

رسول اللہ ﷺ سے عشق

ولم یکن لہ کفو احد

چوتھا باب

مسلمان کی شان پر تری، خیر و شر کا معیار

رحمۃ اللعالمین کے حضور میں عرض حال

پانچواں باب

رحمۃ للعالمین، مسلمان کی کم نصیبی اور حق ناشامی

بارگاہ حضورؐ میں التجا، سایہ دیار میں مرقد کی آرزو

ملتِ اسلامیہ کے حضور میں پیشکش

تمہیں یاد آئے اس پیشکش میں ملتِ اسلامیہ کے مقامِ بند کا سرسری نقشہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب نعمتیں تو تیرے
یہ نعمتیں، تو کعبہ چھوڑ کر غیر دین کے پیچھے پھر رہی ہے۔ پھر اپنے دل میں عشق کے وہی انداز پیدا کر، جو تیرے اسلاف
کے یہ فخر و عزت کا سامان تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سرورِ پیمانِ نبیٰ با ندھ لے۔ میرے سرور نے وقت و خسار
کی داستانیں سنائیں۔ ساقی کے دردِ اذ سے پریشانی رکھی۔ مرغِ ندادوں کے قصوں میں وقت صرف کیا۔ میں صرف تیری
تسخیر سے شہید ہوا اور سب کچھ تیری نذر کر دیا۔ سب مقامِ خدا وادہ ہو ہر نعمتِ سخی صرف تیری اصلاح و ترقی کے لیے
وقف رہے۔ اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، مجھے اب بابِ جاویدِ منصب کی مدت نہیں آتی۔ میں کسی
کا احسان قبول نہیں کرتا۔ میں ایک خنجر کی طرح سخت گوشِ موم۔ میرے سمندر کے لہریں گرداب کا کارہ نہیں
یعنی موالِ میری فطرت نہیں، میری جان تیرے دروازے پہ۔ سوز و گداز کا ہر یہ لے کر آئی ہے۔ میری آمد و یہ ہے کہ
تو اپنے حسن سے آگاہ ہو اور اپنے ہی گیسو کی زنجیر میں جکڑی جائے۔

میں ایک ایسی قوم کے لیے، جو اپنی حقیقت سے نا محرم ہو چکی تھی، خدا کی بارگاہ میں پائیدار زندگی کی التجائیں
کرتا رہا۔ راتیں رو کر گزار دیں۔ میرے پاس آہ و فغاں کا ایک پھول تھا۔ اسے ملتِ اسلامیہ! میں وہ پھول تیری دستار
پر رکھ دیا ہوں۔ حشر پیا کر رہا ہوں تاکہ تو گہری نیند سے بیدار ہو جائے۔ تیری خاک کے دامن سے لالہ خار اُگے اور تیرا
سانس بادِ بہار میں جائے۔

خطابِ بہ ملتِ خاتم۔ ختم کرنے والی۔ آخری۔

ہمگر۔ لغوی معنی دو چیزوں کو اکٹھا کرنے والا۔ اس کا اطلاق رفوگر پہ ہوتا ہے۔ فارسی کا مشہور شاعر
مجد الدین ہمگر رفوگر تھا، اس لیے "ہمگر" مشہور ہوا۔

ترسا۔ یہ آتش پرست اور نصرانی دونوں کے لیے مستعمل ہے۔

دریوز۔ بھیک۔

آدیشہ۔ جمعہ۔

پیشکش کا عنوان عربی کا شعور شعر ہے،

منکر نشوری گر بہ غلط دم نہ نم از عشق

ایں نشہ مرا گر نبود باد گرے دست

اتہاں نے یہ شعر کسی قدر مختلف الفاظ میں نقل کیا ہے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں عشق کا دعویٰ کرتا ہوں اور اسے مخاطب یا اگر وہ تیرے نزدیک درست نہیں تو نفس عشق کا انکار نہ کر۔ لغو ٹی دیہ کے لیے سمجھو کہ میں اس شراب سے مست نہیں، لیکن کوئی نہ کوئی تو ضرور مست ہوگا۔

اس شعر کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ انسان کی توجہ ہمیشہ "من قال" پر نہیں بلکہ "ما قال" پر رہنی چاہیے۔ یہ نزدیکنا چاہیے کہ کئے والا کون ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کہا گیا ہے اور اس کی عظمت و اہمیت کی کیا کیفیت ہے،

۱۔ اسے امت اسلامیہ جس طرح تیرے رسول خاتم المرسل اور اس دنیا کے آخری نبی مھے، اسی طرح تو قوموں کی خاتم ہے، یعنی تیرے بعد کوئی قوم پیدا نہ ہوگی۔ اس سلسلے میں جو آغاز ہوا تھا، وہ تیری ذات پر انجام کو پہنچ گیا۔
۲۔ اسے امت تیرے پاکباز اور پاک باطن اصحاب کو اس سے متی جلتی حیثیت حاصل ہے، جو پہلی قوموں میں انبیاء کو حاصل تھی اور تیرے جن بزرگوں کے جگر عشق حق کی دھب سے چاک چاک ہیں، وہ دونوں کے زخم زفر کرتے ہیں۔
پہلے مصرعہ جو مضمون ہے، اسے ایک روایت سے وابستہ کیا جاتا ہے یعنی علماء امتی

کا نبیاء بنی اسرائیل اور رسول اللہ صلعم نے فرمایا: میری امت کے علماء دین وہی فرائض انجام دیں گے، جو بنی اسرائیل میں انبیاء نے انجام دیے، لیکن اہل علم و تحقیق کے نزدیک یہ روایت ثابت نہیں، البتہ معنوی اعتبار سے اسے تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ علماء حق نے یقیناً امت کی ہدایت کے لیے وہ سب کمپو کیا، جس کا نقشہ بائبل نے اپنے انبیاء کے سلسلے میں پیش کیا ہے۔

۳۔ اسے امت تیری نگاہ میں تو نصرانیوں اور گہروں کے حسن پر جم گئی ہیں، تو کہے کے راستے سے دور چلی گئی ہے، یعنی جو تیرا حقیقی مقصود تھا، اس سے ہٹ گئی ہے۔

۴۔ یہ آسمان تیرے کوچے کے گرد و غبار کی ایک مٹھی ہے اور تیرے چہرے کے عین کا یہ عالم ہے کہ دنیا کی نگاہیں اسی پر جمی ہوئی ہیں، لیکن تیری کیفیت یہ ہے کہ تو موج کی طرح بیقرار ہو کر دوسری طرف چلی جا رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ مجھے خدق تماشا کہاں ہے جا رہا ہے۔ ان دونوں شعروں کے آخری دو مصرعے عسکی کی غزل کے ایک شعر سے لیے گئے ہیں یعنی:

اسے تماشا گاؤ عالم روے تو

تو کجا بہر تماشا شائے روی

- ۷۔ تجھے چاہیے کہ ہمدانے سے سوز کے راز سیکھے اور جنگاریوں میں گھرنائے۔
 ۸۔ اپنی بہان کے اندر عشق کا انداز پیدا کر اور رسول اللہ صمدی سے پھر چہان نیاز و وفا باندھو۔
 ۹۔ اے ملت! تیرے چہرے سے نقاب اٹھا دو میں نے اس کی آب و تاب دیکھی تو میرے دل کو نصراؤں اور گہروں سے نفرت ہو گئی۔

یہ امر محتاج تصریح نہیں کہ یہاں مقصود حقیقی مجموعہ افراد کے بجائے انفرادی کے وہ مقاصد و اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ملت اسلام کے لیے مقرر کیے اور جن کی پابندی انسانیت کے ہر گروہ کو حسن بے مثال کا پیکر بنا سکتی ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں نے تیرے مقاصد و اصول دیکھے تو ان کے مقابلے میں کسی غیر مسلم قوم کے مقاصد و اصول ایک آنکھ نہ بھائے۔

- ۱۰۔ ۹۔ میرے ہمنواؤں نے غیروں کی جلوہ افروزیوں کے افسانے سنائے۔ گیسو ویشا کی داستانیں بیان کیں۔ اٹھلے ساقی کے دھواڑے پر پیشانی گھسی۔ وہ مرغ زادوں کے قصے کہتے رہے۔
 یہ وقت کے عام شاعروں کی کیفیت تھی، اپنے متعلق فراتے ہیں:

۱۱۔ اے ملت! سلامیہ! میں تو تیری تیغ ابرو کا شہید ہوں۔ جاشبہ میری حیثیت خاک کی ہے، لیکن تیرے دی کوپے میں مجھے آسائش نصیب ہوئی ہے۔

- ۱۲۔ میں کسی کی مدح و ستائش نہیں کر سکتا۔ اس سے ہمت اونچا ہوں۔ ہر وزیر کے آگے میرا سر نہیں جھوک سکتا۔
 ۱۳۔ قضا و قدر نے مجھے شعر و سخن کا آئینہ ساز بنایا ہے اور بادشاہوں سے بے نیاز کر دیا ہے، اگرچہ وہ مکند جیسی عالمگیر سلطنت ہی کے مالک ہوں۔

۱۴۔ میری گردن احسان کے بوجھ کی روادار نہیں ہو سکتی۔ میں باغ میں پہنچ جاؤں تو میرا دامن گملا نہیں رہتا، بندہ ہر کئی کی شکل اختیار کر لیتا ہے تاکہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو، میں باغ سے کچھ لینے کے لیے آتا ہوں۔
 مطلب یہ کہ میں کسی کے آگے دامن پھیلا نہیں سکتا۔

- ۱۵۔ میں اس دنیا میں تلوار کی طرح سخت کوش ہوں اور بھاری پتھر سے آب حاصل کرتا ہوں۔
 مراد یہ ہے کہ خنجر کو سنگ فساں پر تیز کیا جاتا ہے۔ اس طرح اس کی دھار بھی تیز ہوتی ہے اور آب و تاب بھی بڑھتی ہے۔ اقبال نے شاعرانہ انداز میں یہ فرمایا کہ میرا خنجر بھی پتھر سے اپنے لیے آب حاصل کرتا ہے۔ سخت کوشی کا تقاضا یہی ہو سکتا ہے۔

۱۶۔ اگرچہ میں سندھ ہوں، لیکن میری موجوں میں کوئی میٹھراہی نہیں اور میرے اہل حق میں بھنور کا کام ہرگز نظر نہ آئے گا۔
 گرواب کی شکل بہ ظاہر گول ہوتی ہے اور اسے کاسے سے تشبیہ دی۔ کاسہ بھیک مانگنے

کی دیں ہے۔ اسی سے فرمایا کہ سمندر تو ہوں، لیکن عام سمندر کی طرح میرے ہاتھ میں کاسہ نظر نہ آئے گا، خواہ وہ گرداب ہی کا ہو۔

۱۷۔ میں رنگ کا پردہ ہوں، خوشبو نہیں کہ باونسیم کا ہر پھول کا مجھے شکار کر کے لے جائے،

مطلب یہ ہے کہ نسیم چلتی ہے تو خوشبو اٹھا کر لے جاتی ہے، لیکن رنگ نہیں لے جاسکتی۔

۱۸۔ میں زندگی کے اس مقام پر جہاں شے ہی شے میں، ایک انگارہ ہوں اور اس پر خوشی ہوں کہ آخر راکھ میرے لیے نصبت مہیا کرے گی۔

۱۹۔ اے قوتِ اسلامیہ! میری جان تیرے در پر نیا رے کر آئی ہے۔ اس کے فائن میں تیرے لیے سفد گرد لگا کر ہے،

۲۰۔ جس آسمان کا رنگ نیلا بھٹ میں سمندر کے پانی سے ملتا جلتا ہے، اس سے میرے پڑھ جرات دل پر دھرم دریا ٹپکتے رہتے ہیں۔ میں اخیں ندی سے بھی زیادہ باریک بناتا ہوں تاکہ وہ تیرے بارغ کے صحن میں بہنے لگیں۔

مراد یہ ہے کہ آسمان سے فیضان کی جو بارش مجھ پر ہوتی ہے، اے ہمت! میں صرف تیری بہبود کے لیے اس سے کام لیتا ہوں۔

۲۱۔ اے ہمت! یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تو ہمارے مجنوں کو پیاری ہے اور ہم نے دل کی طرح تجھے پہلو میں بٹھا رکھا ہے۔

۲۲۔ جب سے عشق سے سینے میں آدہ دفعاں کی بنیاد رکھی، اس کی آگ نے میرے دل کو آئینہ بنا دیا۔ میں چھوٹی کی طرح اپنا سینہ چیر رہا ہوں تاکہ یہ آئینہ تیرے سامنے آجائے۔

۲۳۔ اور تو اس آئینے میں اپنے چہرے پر ایک نظر ڈالے تاکہ اپنی زلف میں امیر ہو جائے۔

۲۴۔ میں تیری پڑائی داستان پھر سے سناتا ہوں تاکہ تیرے سینے کے داغ تازہ ہو جائیں۔

خدا سے دعا ہے۔ میں اس قوم کے لیے جو اپنی حقیقت سے نا آشنا ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پائدار زندگی کی التجائیں کرتا تھا۔

۲۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ ہر طرف سناٹا طاری تھا اور میں رو رہا تھا۔ دنیا سو رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔

۳۔ میری جان صبر اور سکون کی دولت کھو چکی تھی اور میں یا حق دیا قیوم کا دروگر رہا تھا۔

۴۔ بھلا پائدار اور محکم زندگی کے لیے تھی، ایسے میں "یا حق دیا قیوم" ہی کا ورد موزون تھا۔

۵۔ میرے دل میں ایک ہمدرد تھی، اسے لہو بنا کر بہایا اور آنکھوں کے راستے باہر نکل دیا۔

۶۔ انسان لہو کی طرح کب تک متواتر جتا رہے اور کب تک صبح کے شبنم کی بھیک مانگی جائے ہیں نے شمع

کی طرح اپنے آنسو اپنے آپ پر گرانے شروع کیے اور اسی کی طرح اندھیری رات سے پنجہ آزمائی شروع کر دی

جس شمع سے آنسو نکلتے ہیں، وہ مومی شمع ہوتی ہے اور اندھیری رات سے شمع کی بجائے آگ کی

کا معاملہ بالکل واضح ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے، اندھیرا اُس کے نور سے اجالا بن جائے؛

۷۔ میں خود گھٹتا گیا اور روشنی کو تیز تر کرتا رہا۔ اس طرح دوسروں کے لیے محفل آراستہ کر دی۔

۸۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سینے کی جلن سے فراغت نہیں ملتی۔ میرے جھٹکنے میں روز جمعہ ہے ہی نہیں۔

اسلامی حکومت میں جمعہ کو تعطیل ہوتی تھی، جس طرح مسیحی حکومتوں میں اتوار یوم تعطیل قرار

ہوتا۔ شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ سب کو پہنچنے میں ایک دن کے لیے ٹھپٹی مل جاتی ہے مگر میرے

ہاں ٹھپٹی کا سوال سب سے ہی نہیں۔

۹۔ میرے پیدائے جسم میں جو غموں سے نڈھال ہے، جان کی کیفیت ایسی ہے، جیسے آہ کا ایک جلوہ گز

و غبار سے آلود ہو۔

۱۰، ۱۱، ۱۲۔ ازل کی صبح کو خدا نے مجھے پیدا کیا تو میرے سارے ریشمی تاروں میں نالے تر پنے لگے۔ یہ نالے

لیسے تھے، جو عشق کے بھید ظاہر کر دینے والے تھے اور جنہیں عشق کی حسرت گنہگار کا خون ہا اکھٹا چلیے۔

ان نالوں میں یہ قوت تھی کہ خس و خاشاک کو آگ کی فطرت بخش دیں اور خاک کی ٹھپٹی میں پروانے کی شرعی بھر دیں،

مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ازل ہی سے قوم کا درد رکھ دیا تھا اور وہی درد آج

اس دعوت کا موجب بنا ہے۔

۱۳۔ عشق کے لیے لائے کی طرح داغ ہی کا سامان بن کرتا ہے۔ اگر اُس کے گریبان میں لائے کا ایک بھی بھول

جو تودہ کافی ہے۔

۱۴۔ اے الفت اسدا میرا میں ہی پھول تیرے طرے کی زینت بناتا ہوں۔ تو بڑی گہری نیند سوٹی ہوئی ہے۔

میں حشر برپا کر رہا ہوں تاکہ تو جاگ اُٹھے۔

۱۵۔ پھر ایسی جدوجہد کرے کہ تیری خاک کا دامن لالہ زار بن جائے اور تیرا سانس اس کائنات کے لیے

نصل بہار کی شکل اختیار کرے۔

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بن سکتے

ہیں مزید اس طرح کی شان دار،

مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے

ہمارے ویس ایپ گروپ کو جوائن کریں

ایڈمن پینل

عبداللہ عتیق : 03478848884

سدرہ طاہر : 03340120123

حسنین سیالوی : 03056406067

فرد و ملت کا ربط

تمہید | تمہید میں اقبال نے فرد و ملت کے ربط و تعلق کی کیفیت واضح کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ فرد کو ایک قوم سے وابستہ ہو جانے کے بعد عزت ملتی ہے اور خود قوم افراد کے باہم مل جانے سے وجود پزیر ہوتی ہے۔ پھر اس کی متحدہ مثالیں دی ہیں، مثلاً جب تک پتا شاخ سے وابستہ رہتا ہے، اسے امید باقی رہتی ہے کہ بہار آئے گی تو وہ بھی اپنے حصے کی تازگی حاصل کرے گا، لیکن اگر وہ شاخ سے الگ ہو جائے تو ساتھ ہی بہار سے فائدہ اٹھانے کی امید بھی ختم ہو جائے گی۔ بالکل یہی کیفیت فرد و قوم کی ہے۔ فرد جب تک اکیلا رہتا ہے اس کے دل میں مقاصد غالب پیدا ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ مقاصد تو اس وقت سامنے آئیں گے جب مختلف افراد یکجا ہوں گے۔ جب اس کے سامنے کوئی اچھا اور پاؤں دار نصب العین نہیں ہوگا تو قدرت کی عطا کی ہوئی قوت عمل راگیاں جائے گی۔ جب فرد جماعت سے ربط پیدا کرتا ہے تو جماعت اسے مقاصد عالیہ سے آشنا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو جوہر فرد کو عطا کیے ہیں، ان سب کے لیے بڑے کار آمدی کے مواقع پیدا ہوتا ہے۔ قوم سے ربط فرد پر بعض پابندیاں عائد کر دیتا ہے۔ ان پابندیوں کے بغیر افراد یکجا ہو ہی نہیں سکتے، لیکن یہ پابندیاں ایسی ہیں جو افراد کی حقیقی آزادی کی ضامن ہیں، کیونکہ اس کے سامنے اعلیٰ مقاصد آتے ہیں اور وہ منفید اغراض کے لیے متواتر جدوجہد شروع کرتا ہے۔ جماعت میں پہنچ کر فرد ایک ضابطے، قانون اور آئین کا پابند ہو جاتا ہے۔ جو بہر حال دوسرا دوسرے مقاصد و دھڑاتا پھرتا تھا، آئین کی پابندی سے اس میں نافہ پیدا ہو جاتا ہے۔

اس کے بعد خودی کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب وہ خلوت سے نکل کر جلوت میں آتی ہے تو اس کے دل سے "من" مٹ جاتا اور "تو" پیدا ہو جاتا ہے یعنی وہ سراپا جماعتی اغراض کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ اس کے اختیارات پر بندھن لگ جاتے ہیں اور محنت کی دولت اسے دے دی جاتی ہے، یعنی جب تک فرد کے دل میں دوسروں سے محبت و الفت پیدا نہ ہو، وہ ذاتی اغراض کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ میں جو کہتے ہیں ان کو یاد ہوں، یہ فیہا دکی طرح تیز ہیں۔ اسے مخاطب اگر تو اچھے نہیں سمجھتا تو میرے پاس بیٹھنے سے کیا فائدہ ہے؟

فرد و ملت | حرز - تعویذ -

پیدا - دوڑنے والا -

۱۔ فرد کے لیے جماعت سے رابطہ پیدا کرنا رحمت کا باعث ہے کیونکہ خدا نے اس میں جو جو ہر رکھتے ہیں، وہ جماعت کے بغیر نشوونما کے درجہ کمال پر نہیں پہنچ سکتے۔

۲۔ تو کو شمش کی آخری حد تک جماعت سے وابستہ رہو۔ یہی ایک صورت ہے کہ تو آزاد لوگوں کے ہنگامے کے لیے باعث رونق بنا رہے گا۔

۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو جان کے لیے تعویذ بنائے کہ جماعت سے فیضان و درہ رہتا ہے، واضح رہے کہ التزام جماعت کے متعلق روایات بکثرت موجود ہیں، انھیں یہاں نقل کرنا غیر ضروری ہے کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے، جس سے شاید ہی کوئی مسلمان ناواقف ہو اور من شد شد فی النار تو سب کے سامنے ہے یعنی جو جماعت سے الگ ہوا، وہ آگ میں گیا۔

۴۔ فرد اور قوم ایک دوسرے کے لیے آئینے کی حیثیت رکھتے ہیں، مطلب یہ کہ افراد کی حالت انھیں ہے تو قوم کی حالت یقیناً اچھی ہوگی۔ قوم کی حالت اچھی ہے تو ہر شخص کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے افراد کی مضوی حالت کمال پر پہنچی ہوئی ہے۔ فرد قوم کا تعلق، رشتے اور گروہ پر کیا کمکشاں اور اخترا کا تعلق ہے۔ گروہ رشتے کے بغیر ایک شے نہیں بن سکتے کمکشاں دراصل ستاروں ہی کا ایک عظیم الشان جبرسٹ ہے۔ وہ ستارے یکجا نہ ہوتے تو کمکشاں صورت پذیر نہ ہو سکتی۔

۵۔ فرد ملت کی بنا پر عزت حاصل کرتا ہے۔ ملت افراد کے مل جانے سے ترکیب پاتی ہے۔

۶۔ فرد جماعت میں شامل ہو جاتا ہے تو سمجھنا یہ چاہیے کہ ایک قطرہ تھا، جس کے دل میں چھید لگی طلب نے جوش ماما۔ چنانچہ اس کی طلب پوری ہوئی اور وہ سمندر بن گیا۔

یہ امر محتاج تصریح نہیں کہ جس طرح قطروں سے سمندر بنتا ہے، اسی طرح افراد سے قومیں صورت پذیر ہوتی ہیں۔

۷۔ فرد پڑائی سیرت کا سرمایہ دار ہوتا ہے۔ وہ ماضی اور حال کا آئینہ بن جاتا ہے، یعنی ماضی کے اوصاف انھیں بھی اُس میں موجود ہوتے ہیں اور آئندہ کے عزائم و مقاصد بھی اُس میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

۸۔ اس کی ذات میں ماضی اور مستقبل جمع ہوتے ہیں اور ابد کی طرح اس کے اوقات کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی۔

۹۔ اس کے دل میں بڑھنے اور ترقی کرنے کا ذوق اُس وقت پیدا ہوتا ہے، جب وہ ملت کی صورت میں منظم

ہو جاتا ہے۔ بہت ہی اس کی سرگزنیوں کا محاسبہ کرتی ہے۔ وہی ان کی اچھائی بڑائی جانچتی ہے۔ وہی تمام گرم جوشیوں کو ضبط و نظم میں رکھتی ہے۔

۱۰۔ فرد کا جسم بھی قوم سے ہوتا ہے اور جان بھی قوم سے۔ دونوں کی حیثیت ظاہر و باطن کی ہے اور یہ سب قوم سے ہوتے ہیں۔

۱۱۔ وہ قوم کی زبان سے بولتا ہے اور بزرگوں کے ماتھے پر سرگرم تنگ دوڑ رہتا ہے۔

۱۲۔ وہ اپنے عجیبے دوسرے افراد کی صحبت میں پہنچتا ہے تو اس کی برکت سے زیادہ پختہ اور پائدار ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ حقیقت حال کے اعتبار سے خود قوت بن جاتا ہے یعنی اس کا سوچنا، کھانا، پینا، سونا، بھڑکنا سب قوت کے نقطہ نگاہ کی بنا پر مشتمل ہوتا ہے۔

۱۳۔ اس کی تنہائی کثرت کی بنا پر مضبوط و مستحکم ہوتی ہے اور کثرت اس کی وحدت میں پہنچ کر خود وحدت بن جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ فرد دوسرے افراد قوم کے ساتھ مل کر پائدار و استوار ہوتا ہے کیونکہ وہ ایسا نہیں رہتا کہ ہزاروں ہاتھوں افراد اس کے معین و رفیق ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ان سب میں ایک روح، ایک جذبہ، ایک نقشہ اور ایک نصب العین ہوتا ہے، اس وجہ سے انہیں کثیر تعداد کے باوجود ایک سمجھنا چاہیے۔

۱۴۔ فرد اور ملت کے باہمی تعلق کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شعر الفناظ کا مجموعہ ہوتا ہے لیکن اگر ایک بھی لفظ شعر سے باہر نکل جائے تو اس کے مضمون کا موتی لبریزہ ریزہ ہو جائے گا یعنی اس میں مضمون باقی نہ رہے گا۔ گویا لفظ پر اپنے لیے درخت کا ماحول رکھنے کے لیے لازم ہے کہ شعر سے الگ نہ ہو۔ اسی طرح فرد کے لیے لازم ہے کہ اپنی اور قوم کی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے جدائی اختیار نہ کرے۔

۱۵۔ دوسری مثال دیتے ہیں کہ جو بزرگوار و خست سے الگ ہو گیا، ظاہر ہے کہ فصل بہار سے اس کی امید کا رشتہ ٹوٹ گیا، یعنی بہار آئے گی تو انہیں پتوں میں نمی تازگی پیدا کرے گی، جو درخت کی شاخوں سے بہتے ہوں گے۔ جو پتے جھڑ گئے، ان کے لیے بہار دامن ختم ہو گئی۔ یہی مضمون دوسری جگہ یوں بیان کیا ہے:

پوستہ رہ شجر سے، اُٹسید بہار رکھ

۱۶۔ جس فرد نے ملت کے چشمہ زمزم سے پانی نہ پیا، اس کے سارے نعروں کے شعلے ٹھٹھ کر رہ جائیں گے۔

۱۷۔ جب تک فرد تنہا رہتا ہے، اس کے دل میں مقاصد عالیہ کی تڑپ پیدا ہی نہیں ہو سکتی اور اسے ملت سے عمل کی جو قوت عطا کی ہے، وہ رائیگاں جائے گی کیونکہ اس کے سامنے کوئی نصب العین کوئی ہدایت نہیں۔

۱۸۔ قوم اس کی فکر و نظر اور قوت عمل کو ایک مناسبے میں لاتی ہے۔ وہ بے مقصد جھگڑ نہیں رہتا بلکہ مسابا کی طرح آہستہ آہستہ اور باقاعدہ چلنے لگتا ہے جس سے ہر کاری میں نمایاں کمال جاتی ہیں۔

مطلب یہ کہ فرد تمنا ہو تو وہ ضبط و نظم اور ڈسپلن سے بے ہوا ہوتا ہے۔ جماعت میں یہی
 ہے تو ضبط و نظم کا پابند ہو جاتا ہے اور پابند ہو سکتی اس کی تمام سرگرمیوں مفید کاموں کے رہنے
 میں دھل جاتی ہیں۔

۱۵۔ قوم فرد پر پابندیاں عائد کر دیتی ہے۔ باغ کی مثال لی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شش کی طرح اسے نہیں
 دھنسا دیتی ہے، لیکن یہ پابندیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ فرد کے لیے حقیقی آزادی کا راستہ ہو کر نہ جاسکے۔
 ۱۶۔ جب فرد ایک منسلک ہے، ایک قانون اور ایک آئین کا حلقہ گران میں ڈال لیتا ہے تو اس کے اندر خود
 بے مقصد دوڑنے والے آہوں میں نافرینا ہو جاتا ہے یعنی اس کے بعض جہر کھٹکتے گئے ہیں اور وہ اس مقصد
 کے لیے پیدا ہوا، اسے پررا کرنے لگتا ہے۔
خود کی اور بخود کی بیروں دادوں۔ آشکارا کرنا۔

۱۔ اسے محض طلبِ اترنے خودی اور جبرہ کی میں تیز نہیں کی اور ہمدردان میں پڑا رہا۔
 ۲۔ اپنے خودی کی حقیقت میں بیان کرتے ہیں کہ تیری مٹی میں ایک لڑائی اور دشمن جو ہر سے۔ تجھ میں لہر
 دریافت کا جو مادہ پیدا ہوا ہے، یہ بھی اُسی جو ہر کی ایک کرن ہے۔
 ۳۔ اگر وہ خوش ہے تو تو بھی خوش ہے۔ اگر وہ غمگین ہے تو تو بھی غمگین ہے۔ گویا وہ ہر لمحہ الٹ پٹ میں لگا ہوا ہے
 اور اس کی جی الٹ پٹ تیرے لیے زندگی کا سرور سامان ہے۔
 ۴۔ وہ جو ہر اکیلے ہے اور خودی کا روادار نہیں۔ اسی کی چمک و یک سے میں میں ہوں اور تو کو ہے یعنی تمام
 افراد خودی کی بنا پر آگاہ اور باشعور افراد بنتے ہیں۔
 ۵۔ میں جو ہر رہتا ہوں اپنے آپ کو قائم بھی رکھتا ہے، اپنے جہر سے بھی کجی رہتا ہے اور اپنی قوت و مقواری
 میں بھی لگا رہتا ہے۔ وہ نیاز کے پردے میں ناز پالتا ہے۔
 ۶۔ اس کے سوز سے آگ بلند ہوتی ہے اور یہ چھوٹی سی چنگاری ہر نے کے یاد دہشعلے پر کندہ چھینکتی ہے
 تاکہ اسے قابو میں لے آئے۔

مطلب یہ ہے کہ خودی میں بے پناہ زور ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز کو مسخر کر لینے کے لیے تیاب
 ہوتی ہے اور قوت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ چھوٹی سی چنگاری جہر سے بڑے شعلے پر بے تکلف
 جا لگتی ہے۔

۷۔ اس کی فطرت آزاد بھی ہے اور قید بھی اور اس کے جہر میں کل پر قابو پالینے کی قوت موجود ہے تاکہ وہ اسے
 کہ جو غشی منسلک قبول کرنے سے پیشتر خودی جو چاہے کر سکتی ہے۔ قید اس لیے کہ وہ اپنے ایک خاص دائرے سے

باہر نہیں نکل سکتی، اگرچہ اس میں قوت کے ممکنات بے اندازہ ہوتے ہیں۔

۸۔ میں نے دیکھا کہ جو پرسنل جدوجہد کا عادی ہے، میں نے اسی جوہر کو خودی بھی قرار دیا اور زندگی بھی۔

۱۰، ۱۱۔ خودی کی حقیقت واضح کرنے کے بعد، خودی کی طرف آتے ہیں۔ فرماتے ہیں: جب یہ جوہر خلوت سے باہر نکلتا ہے اور جلوت کے ہنگامہ زار میں پاؤں رکھتا ہے تو اس کے دل پر "اد" کا نقش ثبت ہو جاتا ہے "اُمین" درمیان سے نکل کر تو بن جاتا ہے۔

مراد یہ ہے کہ خودی اپنی پہلی منزل سے نکل کر دوسری منزل میں آجاتی ہے اور ذاتی غرض سے قطع نظر کر کے جماعتی اغراض اپنائیتی ہے۔ "میں" کے "تو" بننے کا مطلب یہی ہے۔ جب تک "میں" میں "میں" تھا، اس میں خود غرضی تھی، ایثار نہ تھا۔ جب "میں" "اد" اور "تو" بنا تو خود غرضی خود پریشانی اور اس کی جگہ ایثار نے لے لی۔

۱۱۔ جماعت خودی پر پابندیاں عائد کر دیتی ہے، گویا جوہر خودی کا اختیار ختم کر دیتا ہے اور اسے محبت کی دولت بخش دیتا ہے۔

جیسا کہ تمہید میں عرض کیا جا چکا ہے، جب تک فرد کا دل محبت سے معمور نہ ہو، وہ جماعتی مقاصد کو ذاتی اغراض پر ترجیح دینے کا اہل ہو ہی نہیں سکتا۔ خودی پہلی منزل میں خود مختار تھی، دوسری منزل یعنی جماعت میں پہنچتی ہی اس نے اپنے اختیار پر پابندیاں قبول کر لیں اور یہ پابندیاں اس صورت میں قبول کیں کہ اس کا دل محبت سے لبریز ہو چکا تھا۔

۱۲، ۱۳۔ ناز جب تک ناز ہے، اس سے نیاز پیدا نہیں ہوتا۔ جب بہت سے ناز اکٹھے ہو جاتے ہیں تو نیاز رونما ہو جاتا ہے۔

مراد یہ ہے کہ فرد جب تک الگ رہتا ہے، اس کے لیے ایثار کا سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف اپنی اغراض کا شیدار رہتا ہے گویا ناز ہوتا ہے، نیاز بالکل نہیں، لیکن جب جماعت میں آتا ہے اور دوسرے انٹوں سے دوچار ہوتا ہے تو ان سب میں ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ ابھر آتا ہے۔ ایثار ہی کو اقبال نے نیاز قرار دیا۔ خودی ضلوع کی سے نکل کر جماعت میں پہنچتی ہے تو خود شکنی سے جماعت کے ساتھ مطابقت پیدا کر لیتی ہے۔ غرض یہ ہوتی ہے کہ بھول کی ایک پنکھڑی بارش کی صورت اختیار کرے۔

۱۴۔ خودی اور خودی کا تعلق واضح کر چکے کے بعد، مولانا روم کا مشہور شعر دہراتے ہیں کہ میں جو نکلتے بیان کر رہا ہوں، وہ فولادی تنوار سے زیادہ تیز ہیں۔ اگر تو انھیں نہیں سمجھتا تو میرے سامنے سے دور ہو جا۔

تربیت ملت اور نبوت

اس باب میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ ملت افراد کے میل جول سے

پیدا ہوتی ہے اور اس کی تربیت کی تکمیل نبوت پر موقوف ہے۔

تمہید یا فرماتے ہیں کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، ابتدائیں انسانوں کے اندر میل جول کیونکر پیدا ہوا، صرف آثار جاننے ہیں کہ فرد فطرتاً انفرادیت کی طرف مائل تھا، لیکن اس کی حفاظت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ دوسروں سے مل جاتا۔ اس طرح ذاتی حفاظت کے تقاضے نے لوگوں کو اکٹھا کر دیا اور وہ زندگی کی جدوجہد میں یک دگر کے رفیق بن گئے، مگر ان کی حالت بڑی ہی خراب تھی۔ وہ تمدن اور تہذیب سے نا آشنا تھے۔ دیہاتوں اور پریوں پہاڑوں کا اعتقاد تھا۔ انھیں پینروں سے ڈرتے تھے جو خود ان کے دہم کی پیداوار تھیں۔ ان کے ہنر کی تربیتی کا سرمایہ صرف ایک شے تھی، یعنی جان کا خوف۔ ذرا تیز ہوا چلتی تو ان کے دل لرز جلتے۔ پھر ملت شکت سے بھاگتے تھے اور اس کائنات میں خلیسے انسانوں کے لیے جو برکتیں اور بصیرتیں رکھتی تھیں، ان سے فائدہ اٹھانے کو تیار نہ تھے۔ جو کچھ زمین سے اگتایا درختوں سے گرتا، اسی پر گزارا کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے نبی پیدا کیے، جنہوں نے انسانوں کو تہذیب و تمدن کا راستہ دکھایا اور انہیں نظم و ضبط میں لائے۔ کھرے کو کھوٹے سے الگ کر دیا۔ انسانوں کو ان کے بنائے ہوئے خداوندوں سے آزادی و ملازمتی انبیاء ہی نے انسانوں کو نظام و دستور عطا کیے، تو حید سکھائی اور خدا کے آگے ٹھکنے کی تعلیم دی۔

انسانوں کی ابتدائی حالت | آرد گاہ - میدان جنگ -

نبرد - لڑائی - پیکار

بادہ باطنیہ چیران - فارسی میں کناہ ہے شراب کی تنگی اور قلت کے لیے یعنی شراب اتنی

معتدلی تھی کہ ایک چھوٹے سے پنبے میں جذب ہو گئی۔

۱۔ کچھ معلوم نہیں کہ انسانوں میں اول اول میل جول کیونکر پیدا ہوا۔ اس کما فی کا ابتدائی رشتہ بالکل غائب ہے۔

۲۔ ہم فرد کو معاشرت میں دیکھتے ہیں اور بار بار سے اُسے پھول کی طرح چُن لیتے ہیں۔

۳۔ اُس کی فطرت انفرادیت کی دلدل ہے، لیکن اس کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں آماتہ کر کے زندگی

بسر کرے، یعنی بہت سے افراد مل جھل کر رہیں

۴۔ زندگی کے میدان جنگ کی آگ فرد کو شاہراہ حیات میں ہلا دیتی ہے۔

مطلب۔ یہ سب کہ زندگی بسر کرنے کے لیے انسان کو جو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، وہ اتنی

مضہبت خیز ہوتی ہے کہ وہ تنہا اس سے عہدہ برداشت نہیں کر سکتا، چاہت ہی میں یہ جدوجہد ممکن ہے۔

۵۔ انسان اسی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو گئے اور رشتوں کی طرح ایک رشتے میں پردے گئے۔

۶۔ وہ زندگی کی جنگ میں ایک دوسرے کے سامنے ہیں، جس طرح ایک پیشے کے مختلف آدمی اکٹھے کام کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی اکٹھے ہو گئے۔

۷۔ عماروں کی محفل کو دیکھو، یہ ایک خاص کشش کی بدولت قائم ہے۔ ایک تارے کی ہستی دوسرے تارے کی وجہ سے استوار ہے۔

۸۔ قافہ سفر شروع کرتے تو پہاڑ، پہاڑیاں، چراگاہیں، صحرا کا دامن اور ریت کے ٹیلے، جہاں جی چاہے۔
خیمے لگاتا ہے۔

۹۔ سڑکتے ہیں، انسان کے کالے بار کا تانا بانا بہت ہی بڑا اور بھان سا تھا، گویا اس کے غور فکر کی کلی کھل کر
بھول نہیں رہی تھی۔

۱۰۔ اُس کے جس ساز کی آواز سے عجیبیاں پیدا ہونے والی تھیں، وہ ابھی چھپرا نہیں گیا تھا اور انسان کا اندر ابھی
بندوں میں نامکمل پڑا تھا۔

۱۱۔ اس نے ابھی تماشہ جستجو کی تنبیہ کا تجربہ نہیں کیا تھا اور اس کے دل پر آرزو کی مضروب کی جوت نہیں
لگی تھی۔

۱۲۔ جو محفل تازہ پیدا ہوئی تھی، اس کے پاس کوئی سلمان نہ تھا۔ شراب اتنی کم تھی کہ چھوٹے سے پیئے میں جذب
ہو سکتی تھی۔

۱۳۔ اس کی خاک سے ہنر سے نے ابھی سر نکالا ہی تھا اور اس کے انگور کی رگوں میں لہو سرد پڑا تھا۔

۱۴۔ اُس کے فکر خیال پر دیو و پری اور بھوت پریت بھاٹھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ہی ادا م سے جو چیزیں تراشا
تھا، انہیں سے ڈر کر بھاگتا تھا۔

۱۵۔ انسان کی زندگی نا پختہ تھی۔ اس کا میدان بہت تنگ تھا اور اس کی سوچ بچار راسخ تھی۔

۱۶۔ جان کا خوف انسان کی آب و گل کا سرمایہ تھا، یعنی اس کے اجزاء سے ترکیبی نے خوفِ جان کے سوا کوئی
چیز پیدا نہ کی تھی۔ تیز ہوا بھی چستی تو اس کا دل لرز جاتا۔

یہ حقیقت محتاج تصریح نہیں کہ جب تک انسان پر میان کا خوف طاری رہا وہ دنیا
 میں کوئی قابل ذکر کام انجام نہ دے سکا۔ یہ بڑے بڑے کارنامے جو محسوس گرد ہوں اور قوموں
 نے انجام دیے اور جنہیں ہم انسان کے قابل فخر کرنا سے سمجھتے ہیں، وہ سب خوفِ جان سے آباد
 ہونے کے بعد ہی انجام پائے۔

۱۷۔ انسان کی جان نعمت و مشقت سے دور بھاگتی تھی اور اس نے فطرت کے دامن میں کبھی بچہ نہیں مالا تھا۔
 ۱۸۔ جو کچھ خود بخود زیریں سے اُگ آتا یا اوپر سے گر پڑتا، اُسی کو اٹھا کر گزارا کرتا یعنی کبھی باڑی یا کسی دوسرے
 ذریعہ معاش کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ جہاں کوئی چیز مل جاتی، وہ سبزی ہوتی یا کسی درخت یا جھاڑی کا پھل اسی
 پر انسانی تالاع تھا۔

نبوت | آواز۔ موسیقی کی اصطلاح میں وہ نوا جو مقام سے ترکیب پائے یہاں اشارہ دعوتِ نبوت
 کی طرف ہے، لہذا مراد ہے دین و دنیا کے لیے بہترین راستہ۔
 اورج۔ قیمت، مرتبہ، قدر۔

چشمک زن۔ آنکھ سے اشارہ کرنے والا۔ محاورے میں یہ طنز اور تحقیر کے لیے مستعمل ہے۔
 عقلِ عربوں۔ نری عقل، عقلِ محض، وہ عقل جو کسی آسمانی یا روحانی سرچشمے سے نصیب نہ ہو۔
 عالمِ انسانیت کی اس ابتدائی اور غیر متقدم حالت کا ذکر کر چکنے کے بعد فرماتے ہیں،
 ۱۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی صاحبِ بدل پیدا کر دیتا ہے جو ایک حرف سے ایک دفتر لکھ دیتا ہے،
 صاحبِ بدل سے مراد نبی ہے، حرف سے دفتر لکھوانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے اُس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اُس وحی کی روشنی میں ہی قوم کے لیے پورا دستورِ حیات مرتب کر دیتا ہے۔
 ۲۔ اُس کی ساز و بازی میں ایسا اعجاز ہوتا ہے کہ دو مقاموں سے ترکیب پائی ہوئی ایک نوا سنا رہے اور خاک
 کو انہی زندگی بخش دیتا ہے۔

مراد یہ ہے کہ عالمِ انسانیت کے لیے اس دنیا اور آنے والی دنیا کی زندگی کے متعلق ایک
 مکمل دستورِ عمل تیار کر دیتا ہے، جس سے قوم کی قوم جاگ اُٹھتی ہے۔ بے حس و حرکت خاک کی دلوں
 میں زندگی کا نیا خون دوڑ جاتا ہے۔

۳۔ بے حقیقت ذرہ اُس صاحبِ بدل سے نورِ حق کی روشنی حاصل کرتا ہے اور برہمنی جنس اُس کے پاس ہوا اس میں
 نئی قدر و قیمت پیدا ہو جاتی ہے۔

۴۔ اُس کی ایک پھونک سے دوسرا پیکر زندہ ہو جاتا ہے۔ اُس کے ایک پیالے سے پوری مٹھل میں رونق اور رنگینی

پیدا ہو جاتی رہے۔

واضح رہے کہ دوسو پیکر سے مراد سو عدد نہیں بلکہ یہ بھی کثرت کی تعبیر کا ایک طریقہ

ہے۔ یعنی ایک بھونک سے ہزاروں پیکر زندہ ہو جاتے ہیں۔

۵۔ صاحبِ دل کی نگاہوں میں خاص جذبہ کشش کا اعجاز ہوتا ہے۔ اس کے لبوں سے جو کچھ نکلتا ہے

وہ سننے والوں میں نئی زندگی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی مقدس تعلیمات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں سے دُور

بگائگی مٹ جاتی ہے، وحدت اور یگانگی پیدا ہو جاتی ہے۔

اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ انسانوں کو وحشت و زندگی کی زندگی سے نکال کر

انسانیت کے رتبہ انہر فیت پر پہنچانے کا کام صرف انبیاء نے انجام دیا یا وہ لوگ، استطاعت

کے مطابق اس میں کامیاب ہوئے جو انبیاء کے نقشِ قدم پر چلے۔ انبیاء ہی تھے، جن سے انسانوں

کو فکری فکر کی پاکیزگی اور تہذیب و شائستگی ملی۔ انبیاء ہی تھے جنہوں نے بے مقصد پھرنے والے

حیوانوں کو ایک سسک پر جمع کیا اور ان کے سامنے صحیح نصب العین رکھا۔ سورۃ انفال میں ایک مقام

پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ "اللہ ہی تیرے لیے کافی ہے۔ اُسی نے تجھے اپنی

نصرت اور مومنوں کی مدد سے نوازا۔ اُسی نے مومنوں کے دلوں میں الفت پیدا کی۔ اگر تُو وہ سب

کچھ خرچ کر دے، زمین میں موجود ہے تو ان کے دلوں میں ہرگز الفت پیدا نہ کر سکتا۔ یہ الفت

اللہ نے پیدا کی ہے۔ دوسرے نفعوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے

کے لیے الفت و محبت پیدا کرنا اور انہیں وحدت کے رشتے میں پیرنا اتنا دشوار کام ہے کہ

زمین کی پوری دولت خرچ کر سچنے کے باوجود انجام نہ پاسکتا، لیکن اللہ اپنی رحمت سے انبیاء کو

یہ قوت عطا کر دیتا ہے کہ وہ اسے کم سے کم مدت میں پورا کر دیتے ہیں، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ

نے جتنی کم مدت میں نہایت عظیم الشان کام پر یہ کام انجام دیا، اس کی کوئی مثال کائنات کی

تاریخ آج تک پیش نہ کر سکی اور نہ قیامت تک پیش کر سکے گی۔

۶۶۔ اُس صاحبِ دل کے فیضِ روحانی کا سلسلہ آسمان (عالم بالا) سے وابستہ ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے مختلف

مکروں کو جوڑ کر ایک نکل بنا دیتا ہے۔

زندگی کے مکروں سے مراد ہیں مختلف انسان اور مکمل سے مراد ہے قوم جو نبی کے آغوش

تربیت میں پتی ہے۔ وہ انسانوں کی نگاہوں میں نیا انداز پیدا کر دیتا ہے اور صحراؤں کو مکاریاں بنا

دیتا ہے، جن میں رنگ رنگ کے پھولوں، طرح طرح کی خوشبوؤں اور گونا گوں پھلوں کی فراوانی ہوتی

۸۔ آپ نے بار بار دیکھا ہوگا کہ حرمل کا دانہ آگ پر رکھا جائے تو اس سے ایک خاص آواز نکلتی ہے اور وہ اچھل کر باہر جا پڑتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ صاحبِ دل کی حرارتِ پوری قوم کو حرمل کے دانے کا موقع بنادیتی ہے یعنی قوم ایک نعرے اور ایک جنگل کے ساتھ خدا کی راہ میں جہنم میں گر کر مر جاتی ہے۔

۹۔ صاحبِ دل ایک چنگار ہی اس قوم کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کی خاک کو ایک ایسا شعلہ بنا دیتا ہے جو ہر شے کو گرفت میں لے لینے کے لیے مضطرب ہو۔

۱۰۔ اس کے پاؤں کا نقشِ خاک میں مینائی کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ ذرے میں تعبیرات کو ایسا سرور ملان ہو چکیا ہے کہ وہ طورِ سینا سے چشمک زنی کرتا ہے۔

۱۱۔ یہ صاحبِ دل بہ بندہ عقل کو لباس پہنا دیتا ہے تاکہ اس کی برہنگی چھپ جائے اور اس مفلس و غمگین کو سر پر تاج ملے۔ اس عقل کے انگاروں کو دامن سے ہوا دیتا ہے۔ اس طرح اس کے سونے کو گھٹا کر سارا کھوٹ باہر نکال دیتا ہے جب تک عقل آسمانی ہدایت سے فیضیاب نہ ہو، وہ عقل محض رہتی ہے جسے اقبال نے عقلِ عریاں کا نام دیا ہے۔ ہم دیکھیں ایسی عقل جو ہر لباس سے عاری ہو اور ظاہر ہے کہ عریانی کسی کے لیے بھی باعثِ فخر نہیں ہو سکتی۔ نبی ہدایتی فیض حاصل کرتا ہے، اس سے عقل محض کے لیے صحیح راہِ فکر تجویز کر دیتا ہے جس میں وہ غمگینوں کی رسوائی سے محفوظ رہتی ہے۔ اسی شے کو اقبال نے بہ بندہ عقل کے لیے لباس قرار دیا۔

مادہ عقل بہر حال وہی رہتا ہے جو فیضانِ وحی اور تعلیمِ نبی سے پیشتر تھا، لیکن نبوت الٰہی گھٹا کر کھوٹ انگ کر دیتی ہے اور خالص سونا باقی رہ جاتا ہے، اگر یا تعلیمِ نبوت سے پیشتر کی عقلِ عریاں تعلیم کے بعد عقلِ سلیم بن جاتی ہے۔

۱۲۔ نبی کی تعلیم انسانوں کے پاؤں کو ان بیڑیوں سے آزاد کر دیتی ہے جو اس نے خود بخود پہن لی تھیں اور جو انسان مختلف دیوتاؤں اور معبودوں کی پرستش میں لگا ہوا تھا، اسے تمام پرستشوں سے نجات لا کر ایک خدا کی چوکھٹ پر لے آتی ہے۔ اُسے بتاتی ہے کہ تو خواہ مخواہ دوسروں کا غلام کیوں بنتا ہے، کیا تو ان بتوں سے بھی کمتر ہے جو بول نہیں سکتے؟

یہاں حضرت ابراہیمؑ کے اُس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں آیا ہے، یعنی حضرت ابراہیمؑ قوم کو بت پرستی سے روکتے تھے۔ قوم کہتی تھی کہ ہمارے باپ دادا انھیں بتوں کو پوجتے آئے ہیں اور ہم انھیں کے نقش قدم پر چلیں گے۔ حضرت ابراہیمؑ نے ایک دن موقع پا کر بڑے بُت کو چھٹا، باقی تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ بت پرستوں نے یہ کیفیت دیکھی تو مجرم کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیمؑ کے خلاف شہادت ملی تو ان سے پوچھا کہ آیا تم نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ فرمایا، یہ سب کچھ تو اس بڑے بُت نے کیا ہے۔ تمہارے بُت بول سکتے ہیں تو ان سے

پوچھ کر۔ انھوں نے سر نیچا کیا اور کہا: اسے برا ہیتم: تو جانتے ہو کہ یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ حضرت
 برا ہیتم نے: حنا فرمایا، پھر کیا تم ان کی پوجہ جا کرتے ہو جو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان باثبات ہے
 تم پر اور تمہارے معبودوں پر چھبیں خدا کے سوا تم پوجتے ہو۔ اقبال فرماتے ہیں کہ نبی انسانوں سے تو
 کہتا ہے: کیا تم ان بے زبان بتوں سے بھی فرہور ہو؟

۱۵۔ نبی انسانوں کو ایک مقصد کی طرف سے باتا ہے خدا بڑے اور آئین کی ذہنچیران کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے اپنی
 انھیں ایک اچھے دستور کا پابند بنا دیتا ہے۔
 ۱۶۔ پھر ان کے دل میں توحید کا نکتہ بٹھاتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ خدا کے سامنے جھکنے، اس کی عبادت کرنے اور
 اس کے حکموں کو ماننے کا کیا طریقہ ہے؟

پوچھا باب

پہلا رکن — توحید

توحید اُلی الزمکن عبدا۔ اشارہ ہے سورۃ مریم کی اس آیت کی طرف:-

إِن حُكِّلَ مِیْنِ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

اِلَّا اَتٰی الْوَحٰیدِیْنَ عٰبِدًا

۱۔ عقل اس بات کی دنیا میں حیران و سرگرداں پھرتی رہی اور اس نے ہر طرف پتھر لگائے۔ صرف توحید کے ذریعے اس
 اس کے لیے منزل پر پہنچنے کا بندوبست ہوا۔

کیف و کم سے مراد ہے کیسا اور کتنا۔ جہاں کیف و کم اسی مادی دنیا کو کہتے ہیں کیونکہ اس کی برائے
 کہ جہاں کیفیت اور مقدار کے سوا کچھ نہیں، یعنی شے کیسی ہے اور کتنی ہے۔ جب سے انسان نے ہوش
 کی آنکھ کھولی، وہ اس تلاش میں مصروف ہو گیا کہ دنیا کی گنتی سلجھائے۔ یہ معلوم کرے کہ دنیا خود بخود
 پیدا ہوئی یا کسی نے پیدا کی؟ کسی نے پیدا کی تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ پیدا کرنے کا مقصد دنیا کیا
 ہے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ غرض اس قسم کے سوالات انسان کے سامنے برابر آتے رہے اور

عجیب و غریب جواب پیش کیے گئے۔ مظاہرہ پرستی، عبت پرستی، اور امام پرستی اور اس قسم کی تمام چیزیں انہیں جوابات کی مختلف عملی صورتیں تھیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ عقل کی تمام سرگراہیاں اسے منزل کا سراغ نہ بتا سکیں۔ جب توحید عقل انسانی کے روبرو آتی تو اس کی روشنی میں حقیقت کا نشان مل گیا اور عقل منزل پر پہنچنے کی اہل ہوئی۔

۲۔ اگر توحید کی روشنی نہ ملتی تو مسکین عقل منزل پر کیونکر پہنچ سکتی؟ انہم دور یافتگی کشتی کو نہ حاصل کیونکر تیسرا کراہا؟ جب تک کشتی سمندر یا دریا میں رہتی ہے، مسلسل چلتی ہے۔ اسے سکون کنارے ہی پر پہنچ کر نصیب ہوتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ توحید کے سرا عقل کے لیے کوئی راستہ نہ تھا۔ یہ راستہ نہ جاتا تو اس کی کشتی موجوں ہی کے تھپیڑے کھاتی رہتی، ساحل پر سرگرنہ پہنچتی۔

۳۔ اہل حق توحید کی رہنمائی کے ہر پہلو سے آگاہ ہیں۔ یہ رہنمائی سریم کی اس آیت سے واضح ہے جس کے آخر میں آتی الرحمن عبد انا ہے اور جس کا ترجمہ ان پر لکھا جا چکا ہے۔

۴۔ تو توحید کے مجاہدوں سے اس وقت تک پوری طرح آگاہ نہیں ہو سکتا جب تک عمل کے ذریعے سے اس کی آزمائش نہ کرے، یعنی محض زبان سے اللہ کو ایک کہہ دینا کافی نہیں۔ توحید پر عمل پیرا ہو اور اس کو جانے کہ اسی صورت میں تجھ پر آشکارا ہو گا کہ اس کے حقیقی مجاہد کیا ہیں۔

۵۔ دین توحید سے ہے، عقل توحید سے ہے، شریعت توحید سے ہے، اور وہ قوت اور طاقت ہے توحید سے ہے۔

۶۔ توحید کی جلوہ افروزی غلاموں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ ان شقوں کو عمل کی قوت اور قدرت خدا کرتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو لوگ صرف ظنی نقطہ نگاہ سے توحید پر نظر ڈالتے ہیں اور اس کے

”وناگوں جلووں پر حیران رہ جاتے ہیں، لیکن جن کا ایمان توحید پر پختہ ہو جاتا ہے اور اسی کے بل پر بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ تاریخ میں حق کے لیے قربانیوں کا جو بھی ذخیرہ موجود ہے، وہ توحید پر ایمان کے عملی کرشموں ہی کا ثبوت ہے۔“

۷۔ جو شے رستے میں پست ہے، وہ توحید کے مقابلے میں پہنچنے ہی بند ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقت بھی توحید کی بدولت اپنے اندر اکسیر کی قدر قیمت پیدا کر لیتی ہے۔

اس کی بہترین مثال عرب میں جو اسلام سے پیشتر تمام قوموں کے نزدیک سراسر مذکارہ اور بے قدر تھے، لیکن توحید نے کم سے کم وقت میں انہیں اس بندہ کی پر پہنچا دیا کہ وہ تہذیب تمدن، سیاست، جنگ، علم، اخلاق، تجارت، غرض زندگی کے ہر شعبے میں دنیا بھر کے سرکاری اور

رہنما بن گئے :

۸۔ توحید کی قوت انسان کو بندہ ی پر پہنچا دیتی ہے اور اس میں نئی طرح کی زندگی پیدا کر دیتی ہے :

اس کی بہترین مثالیں بھی عرب ہی کی تاریخ میں ملیں گی۔ حضرت صدیقؓ، حضرت فاروقؓ،

حضرت علیؓ، حضرت خالدؓ وغیرہم نے کہیں تعلیم و تربیت نہیں پائی تھی لیکن جب ان کے یہ

وقت کی سب سے بڑی طاقتوں کے خلاف جنگ ناگزیر ہو گئی تو وہ ہاتھ مہیا کر دیا کہ جنگ میں

اثر پڑے اور ان طاقتوں کو مٹی کے کھلونوں کی طرح لرزہ لرزہ کر دیا۔ سامان کی فراوانی، وسائل

کی وسعت اور تجربے کی پختگی ان قوتوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکی۔ پھر ان نہایت مہذب طاقتوں کا

انتظام عربوں کے قبضے میں آیا تو انھوں نے بدل و توازن کا ایک ایسا بلند معیار قائم کر دیا کہ آج

تک کوئی حکومت اس کے قریب بھی نہ پہنچ سکی۔ دیکھو صرف توحید نے ان بزرگوں کو زندگی

کے نئے سانچے میں ڈھال دیا تھا

۹۔ خدا کی راہ میں صاحب توحید کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اس کی رگوں میں جو خون ہے، وہ بجلی سے

بھی زیادہ گرم ہو جاتا ہے :

۱۰۔ خون اور شکر کے کانٹے دل سے نکل جاتے ہیں۔ عمل کا جوش و ولولہ زندہ ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کا لٹ

کے چھپے ہوئے حقائق دیکھنے لگتی ہے۔

۱۱۔ جب خدا کا بندہ عبدہ کے مقام پر جم کر بیٹھ جاتا ہے یعنی وہ بندگی کے انتہائی مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو

بھیک کا کاسہ جام جم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ بھیک کے کاسے کا مطلب یہ ہے کہ انسان قوت ربوت

کے لیے بھی لوگوں کے دروازوں پر سوال کرتا پھرے، جام جم سے مراد وہ پیالہ ہے جس سے ہمیشہ جلیل القدر

شہنشاہ نے عالمگیر شہرت پائی اور اس میں وہ عیش آنے والے واقعات دیکھ دیتا تھا۔ گویا وہ شے جو انسان کو

دنیا کی ہر شے سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ یقیناً بندگی کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ بھکاری بے نیازی کے بندہ نہیں رہتا

پہنچ جاتے۔

توحید کے عملی کوششیں | غیار۔ کسوٹی۔ پیمانہ

۱۔ قوت بیضا جسم ہے اور اس کی جان کلمہ توحید ہے۔ ہمارے سارے پردوں سے نفخہ صرف توحید کی بدولت

نکل رہے ہیں :

۲۔ توحید ہمارے تمام بھیدوں کا سرمایہ ہے۔ توحید کا رشتہ ہمارے افکار و خیالات کے لیے

شیراز کے کام دیتا ہے :

۳۔ جب لالہ لبوں سے گزرتا ہوا دل میں اترتا ہے تو زندگی کی قوت برقرار رہتی ہے۔

۴۔ اگر پتھر لالہ کا نقش قبول کرے تو وہ دل بن جائے گا۔ اگر وہ لالہ کی یاد سے حرارت حاصل نہ کرے تو وہ پتھر کی مانند حقیر بیچ اور بے قیمت رہ جائے گا۔

۵۔ ہم نے جب توحید کے غم میں دل کی آگ بھڑکائی تو اس دنیا کے خرم کو ایک آہ سے جلادیا؛

۶۔ ہمارے سینوں میں دل پانی پانی ہو گئے۔ توحید کی حرارت نے ان آئینوں کو پھلادیا۔

۷۔ اے کے پھول کی طرح توحید کا شعلہ ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اس واسطے کہ ہوا دنیا میں ہمارا کوئی سرد سامان نہیں۔ یعنی ہمارا کل سرمایہ شعلہ توحید ہے اور اس۔ ہماری زندگی کا مقصد و مدعا شاعت و امامت توحید کے سوا کچھ نہیں۔

۸۔ توحید کی برکت سے سیاہ رنگ کا آدمی سرخ رنگ کے آدمی کا نمبر بن جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رحمہ اللہ حضرت ابوذر غفاریؓ جیسے رنگ نہ بزرگانِ بخت سے رشتہ خویشی پیدا کر لیتا ہے۔ یہاں صرف حضرت بلالؓ کی مثال پیش کر دینا کافی ہے۔ اگرچہ وہ حبشی تھے، لیکن اسلام کی برکت نے انہیں وہ تہ جہ عطا کیا کہ حضرت خالد بن ولیدؓ انہیں سردار کرد کر پکارتے تھے۔

۹۔ دل خویشی اور بیگانگی کا مقام ہے۔ شوق کا تقاضا یہ ہے کہ اکٹھے بیٹھ کر پیس اور مستی طاری ہو۔

۱۰۔ ہماری ملت کی بنیاد دلوں کی یک رنگی پر قائم ہے۔ یہ کوہ سینا ایک ہی جلو سے سے روشن ہے۔ اس شعر میں ملت کو کوہ سینا سے تشبیہ دی ہے۔

۱۱۔ لازم ہے کہ قوم کے خیال و فکر میں یک جہتی قائم رہے اور تمام افراد قوم کے دلوں کا مقصد و مدعا ایک ہو۔ قوم کی فطرت میں ایک ہی جذبہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے اچھائی بڑائی کا پیمانہ بھی ایک ہی لازم ہے۔

۱۲۔ جب تک فکر کے ساز میں حق کا سوز موجود نہ ہو، سوچنے کا ایسا انداز پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔

مراد یہ ہے کہ صرف حق کی تڑپ قوم میں فکری اور عملی وحدت پیدا کر سکتی ہے اور حق کی تڑپ

محض توحید سے پیدا ہو سکتی ہے

ملت کی بنیاد | ابیکم۔ اشارہ ہے سورہ حج کی اس آیت کی طرف

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَّا مَلَكَ هُمْ وَ سَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي حُرُوفٍ عَرَبِيَّةٍ وَمَا ابْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ حَرَجٌ مِّنْ عَرَبِيَّةٍ وَمَا ابْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ حَرَجٌ مِّنْ عَرَبِيَّةٍ وَمَا ابْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ حَرَجٌ مِّنْ عَرَبِيَّةٍ

اور اللہ کی راہ میں جہاد جو جان و مال کے لیے ہے

حق ہے۔ اس نے تمہیں براہِ گدی کی بجائے اپنے چن

اور تمہارے لیے دین میں کسی طرح کی تنگی نہیں رکھی۔

وہی تمہارا طریقہ ہوا جو تمہارے باپ، براہِ میم

کا تھا۔ اس نے تمہارا نام مستعمل رکھا

الْمُسْتَعْمَلُ

اساس - بنیاد -

کیش - ترکش - مساک - مذہب -

۱۔ ہم مسلمان ہیں اور حضرت ابراہیم خلیلؑ کی اولاد ہیں۔ اگر تجھے اس بارے میں کسی دلیل کی ضرورت ہے تو مجھ، قرآن مجید کے حضرت ابراہیمؑ کو ہمارا باپ کہا ہے۔
۲۔ دنیا میں جتنی قومیں ہیں، ان کی تقدیریں وطن سے وابستہ ہیں یا قوموں نے نسب کی بنا پر اپنی تعظیم کا بندھن

کیا ہے۔

مطلب یہ کہ قوموں نے تعظیم کے لیے لیا یہ ترمذ چیزیں پیش نظر رکھیں یا تو کسی جغرافیائی حلقے کو اپنا وطن بتایا، جیسا کہ یورپ، دوسرا کہ میں ہو رہا ہے اور آج کل ہر جگہ وطن ہی قوم کی بنیاد ہے یا بعض مقامات پر نسب کو بنیاد قومیت بنایا گیا، جیسا کہ سوویت روس میں جو کہ اب مختلف قوموں کی جمہوریتیں بن گئیں، جیسے ترکمانستان، ازبکستان، تاجیکستان وغیرہ۔

۳۔ ہم۔ ان دونوں بنیادوں کی بے حقیقتی واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: جلد وطن کو قوم کی بنیاد قرار دینا کیا لغویت ہے! کیا انسان کے لیے پانی، مٹی اور ہوا کی پرستش زریا ہے! نسب پر غر کرنا سراسر حماقت ہے۔ نسب کی کارفرمائی صرف بدن تک محدود ہے اور بدن مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے۔

۴۔ ہماری قوم کی بنیاد دوسری ہے۔ یہ بنیاد ہمارے دلوں میں پیوست ہے

۵۔ ہم خود موجود ہیں، لیکن ہمارے دل نے اس ذات پاک سے وابستگی پیدا کر لی ہے جو انسان کی گرفت سے بہت بلند ہے اور جسے قرآن کی اصطلاح میں غائب کہا گیا ہے، لہذا ہم ادھر ادھر کے تمام بندھنوں سے آزاد ہو گئے۔

۶۔ ہمارے افراد قوم کو جو رشتہ ایک دوسرے سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، وہ ویسا ہی ہے، جیسا کہ لوگوں کے درمیان قائم ہے۔ وہ موجود ہے، لیکن نگاہ کی طرح ہماری نگاہوں سے گم ہے، یعنی جس طرح تاروں کے درمیان کشش و جذب ہیں، اسی طرح ہمارے درمیان جو رشتہ ہے، اگرچہ وہ نظر نہیں آتا، مگر ہمارے دل میں بندھے ہوئے ہیں۔

۷۔ ہماری مثال ان تیزوں کی سی ہے، جن کے پیکان بڑے خوب صورت ہیں اور ہمارا ترکش ایک بے ہم یک طرفہ آتے ہیں، ایک نظر سے دیکھتے ہیں اور ایک حلقہ پر سوچتے ہیں۔

۸۔ ہمارا مقصد، ہمارا مقام، جوہ اور ہمارا انداز خیال ایک ہے۔

۱۰۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کی نعمت رحمت بن کر نازل ہوئی اور اس کی بدولت ہم جہاں جہاں گئے۔ ہماری زبانیں ایک ہو گئیں ہمارے دل ایک ہو گئے، ہماری جانیں ایک ہو گئیں۔ اس شعر کا پہلا مصرع قرآن مجید کی اس آیت سے ماخوذ ہے:

وَأَخْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا
وَلَا تَفَرَّقُوا إِذَا ذُكِّرُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
أَحَدًا ۚ فَانْفَلَكْ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

اور سب ہی جمل کر اللہ کی رحمتی مضبوط پکڑ ہو اور جدا
نہ ہونا ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہیں جو نعمت عطا فرمائی
ہے۔ اس کی یاد سے فی فک نہ ہو۔ تمہارا حال یہ تھا کہ آپ
میں ایک سر سے کے شخ ہو رہے تھے، لیکن اس کے نفس
کرم سے جدا ہوا کہ بھائی بھائی بن گئے۔

پانچواں باب

یاس، حزن اور خوف

اس باب میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ یاس، حزن اور خوف تمام برائیوں کا
سرچشمہ ہیں، ان سے زندگی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ تو حیدان تمام ناپاک جیالوں کو
دور کر دیتی ہے۔

تمہید | اس باب کے دو بند ہیں۔ پہلے بند میں بتا باگیا ہے کہ انسان آرزوؤں سے محروم ہو جائے تو سمجھ لینا
چاہیے کہ اس کی موت کا سامان شروع ہو گیا۔ امید کے معنی ہی یہ ہیں کہ انسان کے دل میں مسلسل آرزوئیں پیدا ہوتی
ہیں۔ تا امید ہی زندگی کے لیے زہر کا حکم رکھتی ہے۔ انسان کتنی ہی قوی ہو، لیکن تا امید ہی اسے قبر میں اتار دیتی ہے۔
اس کی وجہ سے زندگی کے چشمے خشک ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی حالت غم کی ہے۔ یاس اور غم ان دونوں سے
مغفول رہنا چاہیے اور رسول اللہ صلعہ کا وہ ارشاد سامنے رکھنا چاہیے، جو غارِ ثور میں حضرت صدیق اکبر سے فرمایا
مکیا الحق اور خدا کی رحمت سے کبھی یاس نہ ہونا چاہیے۔

دوسرے بند میں خوف کے تباہی خیز اثرات واضح کیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خوف موت
کی علامت کا جاسوس ہے جو زندگی کا کارخانہ درہم برہم کر دیتا ہے۔ خوف میں رہنا، مکاری، جھوٹ، کینہ و خیر چھٹی جہاں
ہے، سب خوف کی فضا میں فروغ پاتی ہیں۔ مسلمان کو ہمیشہ متنبہ رہنا چاہیے خوف اور غم کو کبھی اپنے پاس نہ آنے

دنیا چاہیے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے پاس دعوت حق لے کر گئے تھے تو لا تحف سے ان کا قلب مستحکم تھا نہون
شرک ہی کی ایک قسم ہے۔

یاس وحرزن | اللقنصوا۔ اشارہ سورہ زمز کی اس آیت کی طرف ہے۔
قُلْ يٰعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَنْتَی الْقٰسِرِم
لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمٰتِ اللّٰهِ
مے پیغمبر آگے دے کہ اے میرے گنہگار بندہ اللہ
کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔

الوند۔ ایک بوند پہاڑ جو ہمدان لایزدان کے پاس ہے۔
اغلی۔ اندھا۔ تابین۔

لا تحزن۔ اشارہ ہے سورہ توبہ کی اس آیت کی طرف :
اِذَا خَرَجَہُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِثْنِیْنِ اَوْ ثَلٰثِیْنِ
فِی الْغَارِ اِذْ یَقُوْلُ لِمَصٰحِبِہٖ لَا تَحْزَنْ
اِنَّ اَدْلٰہُ مَعَنَا
جب کافروں نے اسے (مئی کو) اس حال میں گھر سے
نکال دیا تھا کہ (صرف دو آدمی تھے اور دوسرا اللہ کا رسول)
تھانہ دونوں غار میں چھپے بیٹھے تھے۔ اس وقت اللہ کے

رسول نے اپنے ساتھی سے کہا تھا: غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

۱۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ موت کا سرو سامان کیا ہے؟ یہ کہ آرزو کا رشتہ کٹ جائے۔ جو شخص آرزو سے محروم ہو
سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی موت کے سامان جمع ہو گئے۔ زندگی کو مضبوط و مستحکم بنانے کا وسیلہ یہ ہے کہ انسان اللہ
تعالیٰ کی بشارت لا تقنطوا کو سامنے رکھتا ہو کبھی مایوس نہ ہو۔

۲۔ امید کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کے دل میں پے درپے آرزوؤں کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ ناامیدی زندگی
کے لیے زہر ہے جو اسے ختم کر دے گا۔

۳۔ ناامیدی انسان کو قبر کی طرح بھینچ کر رکھ دیتی ہے۔ اگر وہ الوند پہاڑ کی مانند بھی مضبوط و مستحکم ہوتا ہے
چیت گرا کر دم لیتی ہے۔

۴۔ کمزوری ناامیدی کی بندہ احسان ہے۔ ناسرادی اس کے دامن سے بندھی چلی آرہی ہے۔
مطلب یہ کہ کمزوری، ناتوانی اور ناسرادی ناامیدی ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔

۵۔ مایوسی زندگی کو سلا دیتی ہے اور اس کے اجزاء میں کشتی کی رہبر بن جاتی ہے یعنی اس کے اجزاء کشتی کو ڈالتے ہیں۔

۶۔ مایوسی کا سرمدہ جان کی آنکھ کو اندھا کر دیتا ہے۔ روز روشن اس کی وجہ سے اندھیری لٹ بن جاتی ہے۔

۷۔ مایوسی کے سانس سے زندگی کی قوتیں مرجاتی ہیں اور اس کے چٹے خشک ہو جاتے ہیں۔

۸۔ مایوسی غم کے ساتھ ایک چادر میں سوتی ہے اور غم جان کی رگ کے لیے نشتر ہے۔

ایک چادر میں سونے کا مہلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے مستقل ساتھی ہیں۔
 ۹۔ اے مخاطب! تو کیوں غم کے قید خانے میں جکڑا بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لا تحزن کا سبق حاصل کر، یعنی حالات کتنے ہی ناموافق ہو جائیں لیکن غمگین کبھی نہ ہو۔
 ۱۰۔ لا تحزن کا سبق صدیقؑ نے صدیقؑ کو پڑھایا تھا اور تحقیق کا جام پلا کر اسے مست کر دیا تھا۔
 ۱۱۔ مسلمان نے رضا کی بدولت روشن ستارے کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ ہستی کے راستے میں اس کے لبوں پر ہمیشہ تبسم رقصاں رہتا ہے یعنی جس طرح ستارہ مسکراتا ہوا راستہ طے کرتا ہے، بالکل اسی طرح مسلمان راہِ رضا پر چلتا ہوا زندگی کی منزل طے کرتا ہے۔

۱۲۔ اگر خدا پر تیرا عقیدہ پختہ ہے تو غم کے بندھن سے آزاد ہو جا۔ یہ کم، زیادہ کا خیال کیوں تجھے پریشان کرتا ہے۔ اے دل سے نکال ڈال۔

مخوف الاخوف علیہم۔ یہ ٹکڑا قرآن مجید میں کمی جگہ آیا ہے مثلاً سورہ بقرہ میں:
 بَنِي دَاوُدَ اَسْلَمَ وَجْهَهُ
 يٰلَهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اُجْرُهُ عِندَ رَبِّهِمْ
 وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
 ہاں ربّ شک نجات کی راہ کھلی ہوئی ہے، مگر وہ گمراہ بندہ کی راہ نہیں دیکھتی، وہ تو ایمان رکھ کر رہے ہیں مگر کسی سے بھی شک کئے سر جھکا دیا اور وہ نیک عمل بھی کرتا تو وہ اپنے پروردگار سے اپنا اجر غورہ پائے گا۔ نہ تو اس کے لیے کسی قسم کا کٹھک ہے اور نہ غمگینی۔

لا تخف۔ سورہ طہ کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے:
 قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی
 جب ہم نے اپنے ائمہ ہدایتؑ کو اس کی تائید کی کہ اللہ شہید ہو گا تو ہی غالب رہے گا۔

تنگ تاب۔ طاقت سے محروم۔ کمزور
 بے گیر۔ چور۔ مکار۔ حیلہ گر۔
 لاہر۔ خوشامد۔

۱۔ ایمان کی قوت تیری زندگی بڑھاتی ہے۔ تجھے چاہیے کہ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ کا ورد جاری رکھے، یعنی خوفِ خیر سے پاس پھٹکنے نہ پائے۔
 ۲۔ جب اللہ کا کوئی پیغامبر حضرت موسیٰ کی طرح فرعون جیسے جابر کے پاس پیغام حق لے کر جاتا ہے تو اپنے دل کو لا تخف سے مضبوط کر لیتا ہے۔
 مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے مقابلے کے وقت بشارت

دسے دی تھی کہ ٹڈنوں کی کوئی وجہ نہیں، کامیابی تیرے ہی لیے ہے۔ اسی طرح جو بھی شخص کسی کے

پاس جاٹے، اسے بے خوف ہو کر جانا چاہیے :

۳۔ اللہ کے سوا کسی کا خوف عمل کی قوت ختم کر دیتا ہے اور زندگی کے قافلے کو ٹوٹ لیتا ہے :

۴۔ بڑے مضبوط ارادے والے آدمی پر بھی خوف کی پرچھائیں پڑ جائیں تو وہ سوچنے لگے گا کہ عمل قدم اٹھانے سے کیا کیا نتیجے پیدا ہوں گے۔ اس طرح اس کا عزم تذبذب میں پڑ جائے گا اور اعلیٰ درجے کی بہت اصل کام انجام دینے سے پیشتر سوچ بچار کو اپنی عادت بنائے گی۔ مطلب یہ نہیں کہ سوچ بچار عقل سلیم سے کام نہ لینا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ ہر سوچ بچار کی ایک حد ہے۔ سوچ بچار کو اس پہلے پریم لے جانا چاہیے کہ عمل کی قوت مضبوط ہوتے ہوئے ختم ہو جائے۔ یقیناً زیادہ سوچ بچار انسان کی قوت عمل شک کر کے رکھ دیتی ہے۔

۵۔ جب خوف کا بیج انسان کی مٹی میں جگہ پیدا کر لیتا ہے تو زندگی اپنے پورے سبب نمایاں کرنے سے محروم ہو جاتی ہے۔

۶۔ خوف کی فطرت قوت اور توانائی سے محروم ہے۔ وہ لڑنے والے دل اور کاٹنے والے ہاتھ ہی سے سازگار ہوتی ہے۔ جس شخص کے ہاتھ کانپ رہے ہوں اور دل لرز رہا ہو، اس سے کوئی بھی کام انجام نہیں پاسکتا بلکہ اسے ناکارہ محض سمجھنا چاہیے۔ جہاں خوف ہو، وہ ناکارگی کے سوا کچھ پیدا نہیں کرے گا۔

۷۔ خوف پاؤں سے چھنے کی قوت چڑا لیتا ہے اور دماغ سے سوچ بچار کی صلاحیت چھین لے جاتا ہے :

۸۔ کیا تڑا تنی واضح اور روشن حقیقت کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ اگر دشمن کے سامنے ڈر ظاہر کرے گا تو وہ تجھے اسی طرح اچپک سے چائے گا جس طرح پھول کیاری سے توڑ لیا جاتا ہے :

۹۔ محض دشمن کی تلوار ہی تجھ پر زیادہ قوت سے نہیں پڑے گی بلکہ خوف کی حالت میں اس کی نظر بھی تیرے لیے تلوار بن جائے گی :

۱۰۔ خوف نے ہمارے پاؤں زنجیر سے جکڑ رکھے ہیں۔ اگر یہ زنجیر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو ہمارے دریا سے سینکڑوں طوفان اٹھ سکتے ہیں :

مطلب یہ کہ قوت عمل سے ہنگامہ ہائے غمیم بپا کیے جا سکتے ہیں، بشرطیکہ قوم خوف سے نجات حاصل کرے :

۱۱۔ تیرے سانس سے لے کیوں نہیں اٹھتی : صرف اس لیے کہ خوف نے تیرے سانس کے تار بہت ڈھیلے

کر دیے ہیں :

۱۲۔ تودہ تار کس لے تاکہ اُن سے نئے نئے لگیں اور آہ و تار سے آسمان پر محشر بپا ہو جائے۔

۱۳۔ خوف موت کی ولایت کا جاسوس ہے، یعنی وہ موت کی خاطر سرگرم عمل ہے۔ اس کا باطن لفظ مرگ کے نیم

کی طرح تاریک ہے ۔

مطلب یہ کہ فارسی کا میم لکھا جائے تو میم عربی کے برعکس اس کے اندر کوئی جگہ خالی نہیں

ہوتی، بلکہ وہ پورا بھرا ہوتا ہے ۔

سید سلیمان ندوی مرحوم نے غالباً اللہ اللہ بالے بسم اللہ پر یہ اہمۃ اہل حق کیا عقد تہا لکھتے ہیں

بسم اللہ حضرت علیؑ کے یہ : قافی نے لکھا ہے اور میم سرایت مولانا جامی نے

تحفہ ان حرار میں لکھا ۔ میں نے میم سرگ لکھا تھا ۔ (راقبال نامہ تحفہ اول ص ۹۳)

۱۴۔ خوف کی آنکھ زندگی کا کارخانہ درہم برہم کر ڈالتی ہے اور اس کا کان زندگی کے اخبار کا چودہ ہے، یعنی جو چیزیں زندگی کا سر و سامان ہیں، انہیں پھڑا لے جاتا ہے ۔

۱۵۔ جو ہڈیاں تیرے دل کے اندر چھپی ہوئی ہیں، اگر تو ٹھیک ٹھیک دیکھے تو وہ اُغص ہو جائے گا کہ وہ سب خوف سے پیدا ہوئیں ۔

۱۶۔ خوشامد، مکروہ عید، کینہ، جھوٹ، یہ سب خوف ہی سے فروغ پاتے ہیں ۔

۱۷۔ نگاری اور ریاکاری کے پردے سے خوف کا پیرا بن تیار ہوتا ہے اور اس کا دامن فتنوں کے لیے ماں کی گود ہے، یعنی جس طرح بچے ماں کی گود میں پرورش پاتے ہیں، اُسی طرح فتنے خوف کے دامن میں پلتے ہیں ۔

۱۸۔ جس شخص کا دل ہمت سے مضبوط و مستحکم نہیں ہوتا، وہ ناموافق چیزوں کو بھی خوشی خوشی قبول کر لیتا ہے ۔

۱۹۔ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی حقیقت سمجھ لی ہے، وہ یقیناً شرک کو خوف میں چھپا

جڑا پائے گا ۔

چھٹا باب

تیر اور تلوار کی بات چیت

تمہیں پہلا ایک روز تیر نے تلوار سے کہا کہ تجھ میں بڑی خوبیاں ہیں۔ حضرت علیؓ کی ذوالفقار تیر سے اسلاف میں تھی تو نے حضرت خالدؓ کی قوت بازو بھی خوب دیکھی۔ تو دشمنوں کے لیے خدا کا قہر ہے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ وہ تیر کے لیے جنت الفردوس بھی تیر سے ہی سایے میں ہے۔ جس بھی کچھ کم نہیں۔ جہاں جاتا ہوں، پہلا آگ بن گیا ہوں، لیکن میں چھوٹنے سے پہلے خوب چھان بین کر لیتا ہوں۔ اگر اس کے اندر تعجب سلیم نہ ہو جو خوف اور بایوسی سے آزاد ہو تو اسے مکڑے مکڑے کر ڈالتا ہوں، لیکن جس سینے میں مومن کا دل ہو، اس کی حرارت سے خود پانی پانی ہو جاتا ہوں؛ سو فار۔ عموماً تیر کے پچھلے حصے یعنی چٹکی کو کہتے ہیں۔ بہارِ عجم میں اس کے معنی دہان تیر بھی رکھے ہیں۔ یہاں مراد ہے تیر کا مسرہ۔

ذوالفقار۔ دودھ جی تلوار۔ حضرت علیؓ کی خاص تلوار کا نام؛
تو سے۔ گہرائی۔ اندرون۔

نیمہ۔ کڑتی۔

- ۱۔ تیر نے عین گھمسان کے دن میں سو فار کے لب سے کام لیتے ہوئے سچائی کا ایک راز تلوار سے بیان کیا۔
- ۲۔ اسے تلوار، تیر سے اندر جو جو ہر موجود ہیں، وہ تیر سے قاف کی پریاں ہیں۔ حضرت علیؓ کی ذوالفقار بھی تیر سے ہی آباد اجداد میں سے تھی۔
- ۳۔ تو نے اللہ کی تلواریں حضرت خالدؓ بن ولید کے بازو کی قوت و نحس سے کیونکہ انہوں نے تجھ سے کام لیا اور ملک شام کے سر پر شفق کا چھڑکاؤ کر دیا۔ دوسرے مصرع میں حضرت خالدؓ کی فتوحات شام کی طرف اشارہ ہے۔
- ۴۔ ایک طرف تیر اسرہا یہ خدا کے قہر و غضب کی آگ ہے، دوسری طرف تیر سے سایے کے نیچے بہشت بریں ہے۔

مراد یہ کہ اگر تیر کے کارناموں کی ظاہری حیثیت پر نظر ڈالی جائے تو صفات معلوم ہوتا ہے کہ تو خدا کا قہر ہے کیونکہ تو انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارتی ہے۔ نیز دشمنانِ حق تیر سے ہی

ذریعے سے سزا پاتے ہیں۔ دوسری طرف جو مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پاتے ہیں، وہ سیدھے بہشت بریں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے بہشت تھوار کے سایے کے نیچے ہے۔ اس میں مشہور حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلِّ الشَّيْءِ فِي رِجْلِ رَجُلٍ يَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی رگ سے بہشت کے سایے میں ہے) اس سے واضح ہوتا ہے کہ خدا کی راہ میں قتال و جہاد ایسی نیکی ہے جو سیدھی بہشت میں لے جاتی ہے۔

- ۵۔ میری حالت پر غور کر کہ میں ترکش میں رہوں یا ہوا میں چلوں، جہاں کہیں بھی ہوں، سہرا پاؤں لگ رہا ہوں۔
۶۔ جب میں کمان سے نکل کر مقابل کے سینے کی طرف آیا ہوں تو سینے کی گہرائی میں خوب چھان بین کرتا ہوں۔
۸، ۹۔ اگر مجھے وہاں قلبِ سلیم نظر نہ آئے تو بالیقین اسے بہ خوف اور مایوسی کی آلائشوں سے مستحضر ہوا ہو تو میں اپنی نوک سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے موجِ خون کی کڑواہٹ پہنا دیتا ہوں۔
۱۰، ۹۔ اگر میں دیکھوں کہ اندر مومن کا دل ہے جس کی وجہ سے پورا سینہ آئینے کی طرح صاف ہے اور باطن کے نور سے اس کا ظاہر بھی روشن ہے تو اس کی حرارت سے میری جان پانی پانی ہو جاتی ہے اور میری نوک شبنم کی طرح قطرے بن کر ٹپک جاتی ہے۔

ساتواں باب

اورنگ زیب عالمگیر اور شیر کی حکایت

تمہید | تیرا اور تلوار کی گفتگو میں یہی حقیقت واضح کی گئی تھی کہ صاحبِ ایمان کے قلب میں مایوسی اور خوف کی گنجائش ہی نہیں۔ جان لیوا چیزیں اس قلب کے زور کو دیکھ کر خود پانی پانی ہو جاتی ہیں۔ اسی سلسلے میں اورنگ زیب عالمگیر کے متعلق ایک حکایت بیان فرماتے ہیں۔ ابتدا میں عالمگیر کے مقامِ بلند کی کیفیت واضح کی ہے، مثلاً یہ کہ سینے روشن دلوں سے خالی ہو چکے تھے اور ہندوستان میں ملتِ اسلامیہ پر فتنوں کے نذرانے کھل رہے تھے۔ عین اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے عالمگیر کو پیدا کیا، جو درویش تھا اور صاحبِ شمشیر بھی۔ اس غرض سے پیدا کیا کہ دین از سر نو زندہ ہو جائے اور یقین و ایمان کے رگ و ریشہ میں تازگی کی نئی روح دوڑے۔

اُس کی تمنا کی بجلی نے اتحاد کا خرمن جلا ڈالا۔ وہ شمعِ توحید کا پروانہ تھا۔ بادشاہوں میں اُس جیسا کوئی نہ ہوا۔ اُس کی درویشی کا اندازہ کرنا ہو تو اُس کا سزار دیکھ لو۔

ایک روز عالمگیر سیر کے لیے جنگل میں نکل گیا۔ صرف ایک غلام ساتھ تھا۔ بادشاہ

نہز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ عین اُس حالت میں شیر نے حملہ کیا۔ عالمگیر نے خنجر سے اُس کا پیٹ

چاک کر ڈالا۔ پھر بیتا بنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا تاکہ نماز پوری کرے، جو مومن کے لیے

معراج کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایسا ہی دل مومن کے سینے میں بگڑا ہوا ہے۔ خیر اللہ کا نظریہ

ہو تو اُس سے بڑھ کر اپنی قوت کی نمائش کرنے والے دل کوئی نہ ہو گا۔ عبودیت اور عبادت کو مقام

آج سے تو اُس سے بڑھ کر عاجز اور درماندہ دل بھی کوئی نہ ملے گا۔ موقع اور محل کے لحاظ سے

مومن کا دل ان دو بالکل متضاد خصوصیتوں کا حامل ہوتا ہے۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ایمان

کے لیے طرزِ عنوان ہے اور غیر اللہ کا خوف پوشیدہ شرک کے سوا کچھ نہیں۔

اورنگ زیب عالمگیر گورگال۔ لغوی معنی عیش و عشرت کے لائق جسکے میں کہ یہ تیمور کا قبضہ

اُس وجہ سے اُس کے خاندان کو خاندانِ گورگال کہنے لگے۔

الحاد۔ دین سے پھر جانا، لیکن اُس کا اطلاق نسبتاً وسیع ہے۔ دینی معاملات میں بے پروائی، بغض

یا ایسے امور اگر لینا جو آگے چل کر دین کے لیے کمزوری کا باعث ہو جائیں، اُس قسم کی تمام چیزیں

الحاد میں داخل ہیں۔

احیاء۔ زندہ کرنا۔

تجدید۔ نیا یا تازہ کرنا۔

۱۔ شہنشاہ عالمگیر کا رتبہ اتنا بلند تھا کہ آسمان اُس کے دروازے کی دہلیز تھا۔ وہی شہنشاہ درجہ کا خاندان

کے لیے عزت و اعتبار کا باعث تھا۔

۲۔ مسلمانوں کا درجہ اُس کی وجہ سے بلند ہوا اور رسول اللہ صلعم کی شریعت کا احترام عام ہو گیا۔

۳۔ کفر اور دین کی کشمکش میں شہنشاہ عالمگیر ہندوستان کے اندر اسلام کے ترکش کا آخری تیر تھا۔

۴، ۵، ۶۔ جلال الدین اکبر نے اپنے دورِ سلطنت میں ایسی روش اختیار کر لی تھی کہ اتحاد کا بیج یہاں نشوونما

پانے لگا۔ پھر ہی بیج شاہجہاں کے بڑے بیٹے داراشکوہ کی فطرت میں اُگ آیا۔ سینوں میں دلوں کی آگ

نہ تھیں اور ہمارے ملت و قلم و قناد سے محفوظ نہیں سمجھی جاسکتی تھی۔ عین اُس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہندو

سے عالمگیر کو جن لیا، وہ عالمگیر جو دو ماند کے اعتبار سے درویش اور حق و باطل کے معرکے میں بے پناہ شیر کا ایک

۷۔ عالمگیر کو اس عرض سے چننا کہ ہندوستان میں دین مذہب نو زندہ ہو جائے اور یقین و ایمان کی رنگیں میں تانہ
نوعان وید کرنے لگے۔

۸۔ عالمگیری شمشیر کی بجلی نے اتحاد کا خرمن جل ڈالا اور ہمارے جلس میں دین کی شمع روشن کر دی۔

۹۔ جو لوگ حقیقت حال کے ذوق سے ماری تھے، انھوں نے عالمگیر کے متعلق عجیب و غریب داستانیں وضع
کر لیں۔ انھیں اس شہنشاہ کی دور اندیشی اور وسیع النظری کا اندازہ نہ ہو سکا۔

اقبال کا مطلب یہ ہے کہ عالمگیر کے خلاف الزام تراشی میں جن لوگوں نے بھی سرگرمی دکھائی
اور ان میں بدقسمتی سے مسلمان بھی شامل تھے، وہ عالمگیر کے کارناموں کا صحیح اندازہ نہ کر سکے جو امتیازی
دوریشی اور مال اندیشی پر مبنی تھے۔ کیا آپ کو یہ سن کر حیرت نہ ہوگی کہ وہیں تک تاریخ کا ایک عام
سوال یہ تھا کہ اکبر اور عالمگیر کا مقابلہ کرنا اور شاید آج کل بھی طلبہ سے اس قسم کے سوال کیے جاتے
ہوں۔ غیروں کی الزام تراشی بھی حقیقت شناسی کا ثبوت تھی۔ یہ سید سلیمان ندوی مرحوم نے مؤرخانہ
پرنسپل کے سلسلے میں جو اعتراض کیے تھے، ان میں ایک اعتراض کو رد و قی کی ترکیب پر بھی تھیں۔
اقبال نے جواب میں دو مثالیں پیش کیں۔

چہر غم زمیں عروس سخن را بتر
کہ بر کوثر ذوقاں شود حبلہ گر (ظہوری)

کوثر ذوقاں نہ فیض تربیت
چوں سیاح مزار ابدال سخن (مظفر)

دیکھیے اقبال نامہ حسن اول ص ۶۳

۱۰۔ عالمگیر تو حید کی شمع کا پتہ نہ تھا اور ہندوستان کے بٹ خانے میں اس کی حیثیت ابراہیم کی سی تھی۔

۱۱۔ شہنشاہوں میں اس کا درجہ یگانہ ہے اور اس کی دوریشی قبر ہی سے ظاہر ہے۔

اورنگ زیب عالمگیر نے احمد نگر میں۔ فات پائی اور وصیت کے مطابق اسے خلد آباد
میں دفن کیا گیا، جو اورنگ آباد کے قریب ایک مقام ہے۔ اس کے اسلاف میں سے تقریباً ہر ایک
کے لیے نمازت عالی شان مقبرے بنائے۔ مثلاً بابہ کے لیے بڑا بڑا کابل میں، مہالوں کے لیے
دہلی میں، اکبر کے لیے سکندرہ (نزد آگرہ) میں، جہانگیر کے لیے لاہور میں اور شاہجہاں کے لیے آگرہ
میں۔ آگرہ کا مقبرہ تاج محل شاہجہاں نے اپنی بیگم ممتاز محل کے لیے بنوایا تھا اور اپنے لیے اس کے
بالمقابل ویسا ہی ایک اور مقبرہ بنوانا چاہتا تھا، لیکن موقع نہ مل سکا اور وفات کے بعد اسے ممتاز محل
کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ عالمگیر کی قبر اس محل سے بالکل یگانہ ہے کہ اس پر کوئی مقبرہ نہیں۔
وصیت کردہ تھی کہ نہ مقبرہ بنایا جائے اور نہ قبر بچھڑی جائے، چنانچہ اصل قبر کچھ بچھی گئی۔ البتہ

حفاظت کے لیے اس کے ارد گرد پتھر لگا دیا گیا۔ عالمگیر نے یہ وصیت بھی کر دی تھی۔

۱۔ کفن پہنانے کے بعد میرا سر خنکار کٹھا جائے۔ کیونکہ مجھے ننگے سر خدا کے حضور حاضر

زیادہ پسند ہے۔ اُمید ہے کہ اس طرح میں رحمت کا زیادہ مستحق بنوں گا۔

۲۔ میرے پاس کچھ روپے ہیں جو میں نے لوہیاں بنانا کراؤ بیچ بیچ کر حاصل کیے

ہیں۔ ان سے گزری خرید کر مجھے کفنا یا جائے۔ ایک رقم میں سے قرآن مجید کے کچھ حصوں

کی کتابت کر کے جمع کر رکھی ہے، وہ رقم ضرورت مندوں میں بانٹ دی جائے۔

ہاں ہے کہ کفن و فن کے معاوضے میں ایسا اہتمام کسی نے کیا اور نہ شہنشاہی میں درویشی کا

یہ مقام اس کے خاندان والوں یا دوسرے بادشاہوں میں سے کسی کو حاصل ہوا بلکہ اسلامی عقائد

اعمال کے ایسے پاکیزہ نمونے تاریخ میں بہت ہی کم ملیں گے۔

شیر کا واقعہ شہزادہ۔ تختے والا۔ غضب ناک۔

نعم۔ لغوی معنی ہار جیسے لاکے لغوی معنی نہیں۔ ایک حرف اثبات اور دوسرا حرف نفی۔

۲۱۔ ایک روز شہنشاہ عالمگیر، جو تاج اور تخت دونوں کے لیے نہیب وزینت تھا۔ جو سالار لشکر بھی تھا

شہنشاہ بھی اور درویش بھی، صبح کے وقت ایک جنگل کی سیر کے لیے نکل گیا۔ صرف ایک دکاندار غلام ساتھ تھا۔

۳۔ صبح کی تازہ اور پاکیزہ ہوا سے مست ہو کر پہلے ہر درخت پہلے تسبیح پڑھ رہے تھے، یعنی وہ اپنی بی

لے میں گار رہے تھے۔

۴۔ حقیقت شناس بادشاہ بھی مصلحتاً بھیا کر نماز میں مصروف ہو گیا اور اس نے عالم مجاز سے نکل کر عالم حقیقت

میں خیمہ نصب کر لیا۔ یعنی دنیا داری سے الگ ہو کر خدا سے ٹوٹ گالی۔

مصرع: خیمہ بزدل حقیقتات از مجاز پڑ بھی سید سلیمان نے اعتراض کیا تھا۔ اقبال نے

جواب میں سعدی کا شعر لکھا: "یعنی از صدمہ گو خیمہ بزدل در گزارد" (اقبال نامہ جلد اول حصہ ۱۸)

۵۔ عین اس حالت میں جنگل کے کنارے سے بہر شیر نکلا اس کی دھڑکا یہ عالم تھا کہ محسوس ہونا تھا، آسمان لرز

اٹھ رہا۔ انسان کی بڑپا کر شیر کو معلوم ہو گیا کہ انسان موجود ہے۔ چنانچہ وہ آیا اور نماز میں مصروف عالمگیر کی کمر

پنچہ مارا۔

۶۔ بادشاہ نے آنکھ اٹھائے بغیر خنجر کھینچا اور غضب ناک شیر کا پیٹ چاک کر ڈالا۔

۸۔ اس کے دل میں ہرگز خوف پیدا نہ ہوا اور ایک لمحے میں جنگل کے شیر کو قالین کا شیر بنا دیا۔

دوسرے مصرع میں اقبال نے عجیب نکتہ نوازی کی ہے۔ شیر قالین اسے کہتے ہیں جس کی

تصویرِ قالیں پر بنی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ حقیقی شیر نہیں ہوتا۔ ایک نکتہ یہ ہے کہ عالمگیر نے جنگل کے شیر کی وہ تمام خصوصیتیں ختم کر دی ہیں جو اسے شیرِ قالیں سے ممتاز کر رہی تھیں۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ایک ہی وار میں اسے بھیجان کر کے زمین پر گرادیا اور زمین پر گرے ہوئے شیر کی کیفیت نہ ہی ہوتی ہے جو شیرِ قالیں کی ہوتی ہے۔

۹۔ شیر کو ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا بے انتہا شوق رکھنے والا شہنشاہ پھر اس بارگاہ میں جا کھڑا ہوا، یعنی از سر نو تازہ شروع کر دی۔ سچ یہ ہے کہ حضوری کی ناز اس کے لیے معراج تھی۔
۱۰۔ ایسا ہی خود نما اور خود شکن دل مومن کے سینے میں جگہ پاتا ہے۔ خود نما اس لحاظ سے کہ شیر نے حملہ کیا تو جیہ گاہ ایک ہی وار سے اسے مار گرایا۔ دلی قوت کی اس سے بڑی فائز کیا ہو سکتی تھی۔ خود شکن اس لیے کہ شیر کو مار کر گراتے ہی انتہائی عجز و نیاز سے اپنے مولا کی پیش گاہ میں جا کھڑا ہوا گویا جو قوت شیر کے مقابلے میں بے پناہ تھی۔ خدا کی بارگاہ میں پہنچتے ہی سراپا عجز و نیاز بن گئی۔

۱۱۔ اقبال کہتے ہیں کہ حق پرست بندہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو کاملاً مٹا کر نفی کے آخری درجے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن جب باطل سے مقابلہ پیش آجائے تو "نہم" کا نعرہ لگا کر اپنی جگہ قائم ہو جاتا ہے، یعنی خدا کے سامنے بے حقیقت اور باطل کے سامنے اٹل۔

۱۲۔ مخاطب سے فرماتے ہیں، اے حقیقت ناشناس! تو بھی ایسا ہی دل پیدا کر۔ تیرے پیلو میں جو محبوب ہے اس کے لیے نمل کا مہر و سامان ہونا چاہیے اور ایسا نمل جو محبوب کی نشست کے لائق ہو۔
۱۳۔ اپنے آپ کو قربان کر دے تاکہ تو اپنے آپ کو پاٹے۔ نیاز کا جال بچھا اور ناز کا ٹکڑا کر۔

اپنے آپ کو قربان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عشقِ حق میں اپنے لیے کوئی چیز اٹھانہ رکھو۔
یہ خودی کو مستحکم کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب تک تو عشقِ حق کی راہ میں زیادہ سے زیادہ نیاز اختیار نہ کرے گا، یعنی قربانی اور فداکاری کے ثبوت نہ دے گا، عزت و برتری کیوں کر پائے گا،
نیاز سے مقصود قربانی اور ناز سے مقصود مقامِ عزت و برتری ہے۔

۱۴۔ یہ تیرے دل میں جو دوسو سے ہیں، انہیں عشق کی آگ میں جلا دے۔ خدا کے سامنے لوٹری بنادو اور غیر حق کے سامنے شیریں کے مسک پریم جاؤ۔

۱۵۔ فرماتے ہیں: نہ بہرِ خوف بُرا اور نہ بہرِ خوف اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ایمان کی دلیل ہے، غیر اللہ کا خوف چھپا ہوا شرک ہے۔

آٹھواں باب

دوسرا رکن رسالت

تمہید پہ حضرت ابراہیمؑ کے دل میں ایک برکت کی آرزو تھی۔ وہ دعائیں کرتے رہے، پھر انہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم ہوا، چنانچہ انھوں نے ایک ایسے مقام پر کعبہ بنایا، جہاں اگر دو پیش کھیتی باڑی کا کوئی سامان نہ تھا۔ ہم پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی۔ ہمارا جسم پیدا ہوا۔ رسالت نے اس جسم میں جان ڈالی۔ رسالت ہی کی بدولت ہر ملت بنی، رسالت ہی سے ہمیں دین اور شریعت ملی۔ ہم اہل عالم کے لیے رحمت کا پیغام بن گئے۔ اگرچہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن مقصد و مدعا میں ایک ہونے کے باعث ہم میں یگانگی پیدا ہو گئی کثرت صرف اس بنا پر زندہ رہ سکتی ہے کہ وہ ایک رشتے میں بندھی ہوئی ہو۔ مسلمان کی وحدت دین فطرت یعنی اسلام کی وجہ سے ہے۔ ہم سب رسول اللہ صلیم کی برکت سے ایک ہوئے۔ خدا نے جس طرح ہمارے رسول پر رسالت ختم کی، اسی طرح ہم پر شریعت ختم کر دی۔ روزگار کی مجلس کے لیے رونق کا باعث صرف ہم میں جاملے رسول رسولوں کے خاتم تھے اور ہم قوموں کے خاتم ہیں۔ جس طرح ہمارے نبی تھے میرے بعد کوئی نبی نہیں، کانعرہ لگایا تھا۔ مسلمان غیر اللہ سے رشتہ توڑ لیتا ہے تو میرے بعد کوئی قوم نہیں، کانعرہ لگاتا ہے۔

رسالت | اہل نبی | - جسے کبھی زوال نہ آئے۔

آرزو کے پلٹے۔ اشارہ ہے سورہ بقرہ کی ان آیات کی طرف:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ

جب ابراہیمؑ خانہ کعبہ کی نیو ڈال رہا تھا اور اسمعیلؑ میں اس کے ساتھ شریعت کا ان کے ہاتھ پتھر چٹن رہے تھے اور دل و زبان پر یہ دعا جاری تھی اے پروردگار! ہمارا یہ عمل تیرے حضور قبول ہو۔ بلاشبہ تو ہی ہے جو دعاؤں کا مستفادال اور دنیا بھر کی مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ اے پروردگار!

ہیں توفیق دے کہ سچے مسلم ہو جائیں اور ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا کرے، جو تیری فرمانبرداری پر

طہراہینی۔ اشارہ ہے سورہ بقرہ کی طرف

وَعَهْدُ نَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
أَن طَهَّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیا کہ
ہمارے نام پر جو گھر بنایا ہے، اسے طواف
کرنے والوں، عبادت کے لیے ٹھہرنے والوں
اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ پاک رکھنا۔

ویراثہ آباد کرو۔ اشارہ ہے سورہ ابراہیم کی اس آیت کی طرف:

ذُرِّيَّتِي إِنِّي اتَّخَذْتُ مِنَ
عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ
اے ہم سب کے پروردگار! ایک ایسے میدان
میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی بعض اولاد
تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے۔

تُب عَلَيْنَا۔ جس آیت کا ایک ٹکڑا پہلے آرزو سے بت لقل ہو چکا ہے، اس کا باقی ٹکڑا یہ ہے:
وَأَرْنَا مَنَا سَبْعًا وَتُبْ
عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
تیری ذات ہے، جو رحمت کی بدولت درگزر کرنے والی ہے اور جس کی رحمت درگزر
کی کوئی انتہا نہیں۔

تکوین۔ پیدا کرنا۔ وجود میں لانا۔

لاینفک۔ جو الگ نہ ہو سکے۔

یہودی منیر۔ یہ الفاظ سورہ حج کی اس آیت سے لیے گئے ہیں۔

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ
بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنِ
يَشَاءُ
اور دیکھو، اس طرح ہم نے یہ کلام روشن دلیل کی شکل
میں اتارا اور اس لیے اتارا کہ اللہ جے چاہتا ہے۔
دکھائی کی راہ پر لگا دیتا ہے۔

بطحا۔ ایسی زمین فراخ جس میں سے سیل گزرے اور جس میں سنگسار نہ ہوں۔ یہ مکہ معظمہ

میں ایک وادی ہے اور بعض اوقات بطحا سے مکہ معظمہ مراد لیا جاتا ہے:

۲۶۱۔ زوال پذیر معبودوں کو ٹھکرا دینے والے حضرت ابراہیم خلیل جن کا نقش پانیوں کے لیے رہنما بن
گیا۔ وہ حضرت ابراہیم جو خدا کے لم یزل کا ایک نشان تھے، اپنے دل میں ایک۔ ذما نہروار ملک کی آرزو رکھتے تھے۔
اور بتایا جا چکا ہے کہ قرآن مجید کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل

نے ایک اہمیت کے لیے دعا کی تھی۔ یہاں اتنا اور بتا دینا چاہیے کہ پہلے شعر میں حضرت ابراہیمؑ کی ایک اہم خصوصیت یہ بیان کی کہ انھوں نے اپنی قوم کے زوال پر یہ معبودوں کو ٹھکرا دیا تھا اور فرمایا تھا میں انھیں دوست نہیں رکھتا جو مجھ کو بھانپے والے ہیں۔ لا احب الا فذین۔ اس کے مقابلے میں خدا کی صفت لم یزل بہ طور خاص بیان کی کہ آفل کا جواب ہو سکے۔

۳۶۔ حضرت ابراہیمؑ کی بے خواب آنکھوں سے آنسوؤں کی ندی بہتی رہی تا آنکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انھیں اور ان کے فرزند اسمعیلؑ کو حکم ہوا کہ ایک گھر خدا کے لیے بنائیں اور اسے پاک رکھیں۔ چنانچہ انھوں نے ایک ایسے مقام پر خانہ خدا تعمیر کیا جہاں دُور دور تک دیر نہ تھا اور کھیتی باڑی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ یہ گھر اس لیے بنایا کہ طواف کرنے والے، عبادت کی غرض سے ٹھہرنے والے اور رکوع و سجود کرنے والے اس میں مصروف عبادت رہیں۔

۳۷۔ جب حبیبِ علینا کے درخت میں فنجہ پیدا ہوا تو ہماری بھاری بھار کے لیے کوار فرمائی کی صورت نکل آئی؛ مراد یہ ہے کہ خانہ خدا تعمیر ہوا۔ لوگ گناہوں سے توبہ کر کے وہاں عبادت کے لیے جمع ہونے لگے۔ اس طرح توحید کی صدا دنیا بھر میں گونجی اور دینِ حق کے لیے فصلِ بہار کا انتظام ہوا؛

۳۸۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ملت کا جسم پیدا کیا اور اس جسم میں رسالت کے ذریعے سے جان پھونکی؛ مراد یہ ہے کہ قوم و ملت کا وجود رسالت کے ذریعے سے ہوا۔

۳۹۔ ہم اس دنیا میں ایسے الفاظ تھے جن کی آواز کوئی نہ تھی۔ رسالت کی برکت سے ہم نے ایک موزوں مصرع کی شکل اختیار کر لی۔

مراد یہ ہے کہ ہم الفاظ کی صورت میں الگ الگ موجود تھے مگر ان کے درمیان کوئی ربط ضبط نہ تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ ہم بے صورت تھے، یعنی الگ الگ الفاظ سے کوئی مطلب ادا نہ ہو سکتا تھا رسالت نے ہم سب کو ایک خاص ترتیب میں جوڑ دیا۔ اس طرح ہم مصرع بن گئے اور ایک خاص مفہوم ہمارے ذہن سے واضح ہو گیا۔

۴۰۔ ہمارا وجود اس دنیا میں رسالت سے ہے۔ رسالت ہی سے ہمیں دین ملا۔ رسالت ہی سے شریعت ملی۔

۴۱۔ رسالت ہی کی برکت ہے کہ ہم لاکھوں ہونے کے باوجود ایک ہیں۔ ہمارا ایک جزو دوسرے جزو سے اس طرح جڑا ہوا ہے کہ اسے کبھی الگ نہیں کیا جاسکتا۔

۴۲۔ وہ پاک ذات جس کی شان یہ ہے کہ جسے چاہتی ہے، کامیابی کی راہ پر لگا دیتی ہے، اس نے ہمارے ارد گرد رسالت کا حلقہ کھینچ دیا ہے، یعنی ہم سب کو رسالت کے ذریعے سے باہم جوڑ دیا ہے۔

۱۱۔ وہ ایسا حقد ہے، جس کا محیط ہر غلطہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا مرکز وادی بنجا ہے۔

وحدت ملت | اجم - تبتان، جنگل۔

حبیل الوریید - شررگ - سورۃ ق کی ایک آیت ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْنَاهُ
مَذَاقًا سَيِّئًا يَبْهِنُ نَفْسَهُ وَنَحْنُ أَقْدَرُ
أَلَيْسَ مِنَّا حَبِیلُ الْوَرِیْدِ
ہم نے انسان کو بنایا اور ہم وہ باتیں جانتے
ہیں، جو اس کے جی میں آتی ہیں اور ہم اس
کی شررگ سے بھی قریب تر ہیں۔

۱۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ نسبت کی بنا پر ملت و قوم بن گئے اور دنیا والوں کے لیے
ہم رحمت کا پیغام ہیں اس وجہ سے بھی کہ ہم رحمۃ للعالمین کی اُمت ہیں اور اس وجہ سے بھی کہ ہم رحمت کا وہ
پیغام دنیا بھر میں تبلیغ اور عمل کے ذریعے سے پھیلانے کے ذمہ دار ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی ہدایت
کے لیے لائے اور جس سے بڑھ کر اولادِ آدم کے لیے سعادت اور نیک بختی کا راستہ کوئی نہیں ہو سکتا۔
۲۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر سے موج کی طرح اُٹھتے ہیں، لیکن خدا کی ہم پر خاص رحمت ہے کہ موج کی طرح
بکھر کر تباہ نہ ہوں گے۔

۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت حرم پاک کی پناہ گاہ میں اسی طرح نعرے لگا رہی ہے جس طرح جنگل میں آگ لگے ہوئی۔
اقبال نے خود فرمایا ہے کہ یہ شعر کہنے کے وقت قصیدہ پڑوہ کا مندرجہ ذیل شعر غزل تقریباً:
احلّ اُمتہ فی حدّ زملتہ کاللیث حلّ مع الاشبال فی اجم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کو ملت کے حصار میں بٹھا دیا، جس طرح شیر اپنے بچوں کے
ساتھ جنگل میں بیٹھ جاتا ہے۔

۵۱۴۔ اگر تیرا میری بات پر اچھی طرح غور کرے اور اس کے اندازے کے لیے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی سی نگاہ
بہا کرے تو تجھ پر واضح ہو جائے گا کہ ان تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ برکات
انسان کے لیے قلب و جگر کی قوت بن جاتی ہے اور حضور اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ محبوب نظر آتے ہیں۔
دوسرے مضرع کے ظاہری الفاظ پر نہ جانا چاہیے۔ مقصود یہ ہے کہ یہ حکم لفظ کان لکم
فی رسول اللہ صلوٰۃ حسنہ دین کا عملی پیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ برکات ہے۔ حضور ہی کے
اتباع کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا معیار قرار دیا، جب ارشاد فرمایا اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جس حد تک عقیدہ و عمل کا تعلق ہے، ہر عظمہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہتے ہیں۔ مقصود بلاشبہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبول

حاصل ہو، لیکن ہر لحاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہارائے کر قدم اٹھانا لازم ہے۔ اسی حقیقت کو اقبال نے اپنے خیال کے مطابق بہترین شاعرانہ لباس میں پیش کرنے کا طریقہ وہ سمجھا جس پر عمل کیا، اگرچہ ظاہری الفاظ ایک حد تک پریشان کن معلوم ہوتے ہیں اور محبت کے معاملات اکثر پریشان کن ہی ہوتے ہیں۔

۷۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لائے یعنی قرآن مجید، وہ مومن کے دل کے لیے قوت و استحکام کا سامان ہے اور جو حکیمانہ ارشادات حضورؐ کی زبان مبارک پر جاری ہوئے، انھیں ملت کی زندگی میں شرہ رگ کی حیثیت حاصل ہے۔

قرآن مجید میں رسول کی تین خصوصیتیں بہ طور خاص واضح کی گئی ہیں و اقل تکادت آیات دوم تزکیہ قلوب، سوم تعلیم کتاب و حکمت (یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِہٖ وَ یُزَکِّیْہُمْ وَ یُعَلِّمُہُمْ الْکِتٰبَ وَ اَنْ حِکْمَہٗ) مندرجہ بالا شعر میں حکمت کا مطلب وہی ہے جو اس آیت شریفہ میں ہے:

۸۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہاتھ سے دینے کا مطلب یہ ہے کہ موت قبول کر لی جائے اور وہ حالت پیدا ہو جائے جو موسم خزاں میں پھول کی ہوتی ہے، یعنی افسردہ ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص اس ذات پاک کے دامن سے جدا ہوا، سمجھ لینا چاہیے، وہ مر گیا یعنی اس کی زندگی زندگی نہ رہی، موت ہو گئی۔

۹۔ قوم نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے زندگی پائی۔ یہ صبح اُسی آفتاب کی روشنی سے جلوہ پذیر ہوئی۔ دوسرے شرع میں قوم کو صبح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو آفتاب قرار دیا ہے۔

۱۰۔ افراد اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ رہتے ہیں، قوم کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف ہے، یعنی قوم اسی سورج کی کرن سے آب و تاب حاصل کرتی ہے۔

مطلب خدا نخواستہ یہ نہیں کہ قوم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دائرے سے نکل کر مالت کے دائرے میں چلی جاتی ہے، معاف اللہ۔ مراد صرف یہ ہے کہ افراد کو قوم کی شکل میں منظم کرنے کا وسیلہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو قرار دیا ہے، افراد بدستور اللہ کے حکم سے مرتبہ اور جیتے ہیں لیکن انھیں بنانے اور قائم رکھنے کا وسیلہ رسول اور اس کی تعلیم کے اتباع کے ہوا کچھ نہیں۔

۱۱۔ شعر مسدو کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسالت نے ہمیں ہم نوا اور ہم آہنگ کیا۔ رسالت ہی کی برکت سے ہم ایک دوسرے کے ساتھی، رفیق اور سہارہ بنے۔ اسی کی برکت سے ہم سب کا نصب العین ایک ہو گیا۔

۱۲۔ جب ایک مدعا، ایک مقصد اور ایک نصب العین والے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان میں ایک وحدت

آجاتی ہے۔ یہی وحدت پختہ اور پامدار ہو جاتی ہے تو ملت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی ہم مقصد۔ افراد کی بڑی تعداد کے اتحاد پر پختہ و استوار ہو جانے کا دوسرا نام ملت ہے۔

- ۱۲۔ ہر کثرت صرف وحدت کے بندھن کی بنا پر زندہ ہے اور مسلمان کی وحدت دین فطرت یعنی اسلام پر مبنی ہے۔
 ۱۳۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین فطرت سیکھا اور اللہ کے راستے میں مشعل روشن کر کے کھڑے ہو گئے۔
 ۱۴۔ یہ وحدت کا راز ایک موتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پایاں سمندر سے نکلا۔ ہم کجاں ہیں قریہ حضور ہی کا احسان ہے۔

خوب غور فرمائیے، اقبال نے ان تین چار شعروں میں مختلف مدارج ملت بڑی وضاحت سے پیش کر دیے ہیں، یعنی ہم مقصد افراد ایک رشتے میں منسلک ہو کر اس اتحاد پر پختہ ہو جائیں تو ملت بن جاتے ہیں۔ افراد کی تعداد کتنی ہی بڑی ہو، جب تک ان میں فکر و عمل کی وحدت قائم رہتی ہے اور ملت بنے رہتے ہیں۔ مسلمان کی وحدت فکر و عمل کی بنیاد دین اسلام ہے۔ یہ دین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور حضور ہی کے احسان سے ہم سب ایک قوم بنے۔ اس تفصیل سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اقبال نے کیوں کہا: فرد از حق ملت ازوے زندہ است

- دوام ملت** | لابی بعدی - خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یعنی یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
 لا قوم بعدی - میرے بعد کوئی قوم نہیں یعنی جب قوم رسالت سے ہے تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم انبیاء ہوئے، اسی طرح ملت اسلامیہ خاتم، توام ہے نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی قوم بنے گی۔
 ۱۔ اگر وحدت کا یہ رشتہ ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا تو ہماری ہستی بہ حیثیت ملت و قوم رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔
 ۲۔ خدا نے ہم پر شریعت ختم کر دی اور ہمارے رسول پر رسالت ختم ہو گئی۔
 ۳۔ اب زمانے کی مجلس میں رونق ہمارے ہی دم سے رہے گی۔ ہمارے رسول رسولوں کے خاتم تھے، ہم قوموں کے خاتم ہیں۔

اقبال نے خود ان اشعار کے سلسلے میں قصیدہ بُردہ کا یہ شعر نقل کیا ہے:

لَمَّا دَعَى اللَّهُ دَاعِيَنَا لَطَاعَتَهُ يَا أَكْرَمَ الرُّسُلِ وَكُنَّا أَكْرَمَ الْأُمَمِ

(جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے داعی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکرم الرسل (تمام رسولوں سے زیادہ بزرگ)

کہہ کر خطاب کیا تو ہم اس ذات پاک کی بدولت بزرگ ترین امت بن گئے)

- ۴۔ اللہ تعالیٰ نے محفل روزگار میں ساقی کا منصب ہمارے حوالے کر دیا۔ وہ صلاح و تقویٰ کا جو آخری جام اس دنیا کو عطا کرنا چاہتا تھا، وہ ہمیں عطا کر دیا۔

۵۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ خدا کا احسان ہے اور یہ دین مصطفیٰ کے سر کا پردہ ہے۔

۶۔ تو کہہ قوت ملتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ملتی ہے اور ملت کی وحدت کا لازمی امی پاک ذات کی برکت محفوظ ہے۔

۷۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دعوے کا نقش مشاویہ اور اسلام کا شیرازہ ابد تک کے لیے باندھ دیا۔

۸۔ مسلمان غیر اللہ سے دل کا تعلق تو مریٹا ہے تو لا قوم بعدئی کا نعرہ لگاتا ہے یعنی میرے بعد کوئی قوم نہیں۔

نواں باب

رسالت محمدیہ کا نصب العین

یہ باب میں رسالت محمدیہ کا مقصد واضح کیا گیا ہے یعنی یہ کہ عالم انسانیت کے

درمیان حریت، مساوات اور اخوت کے نظام کی تشکیل دینا جس کی جائے۔

تمہید۔ اس بحث میں سب سے پہلے انسانیت کی حالت زار واضح کی گئی ہے یعنی انسان انسانوں کو پوجے۔

تکبر و شہوت نے ان کی گردن میں بند ڈال رکھے تھے۔ مذہبی پیشوا اور حکمران ان سے من مانی رقبے وصول کرتے تھے

غلامی نے فطرت پرست کر ڈالی تھی۔ پھر ایک امانت دار وجود پاک اس دنیا میں آیا جس نے حق و اربوں کے حقوق

انصاف واپس دلادے۔ اس نے سب کو حریت، اخوت اور مساوات سکھائی، انسانیت میں نئے سب سے

جہان پڑی۔ دنیا کا پرانا نظام ختم ہو گیا اور نیا نظام وجود میں آیا۔ ایک نئی اُمت پیدا ہوئی جو اپنے رسول کے ہدایت

کا پروانہ تھی اور اس نے اپنے رسول کی تعلیم یعنی اخوت، حریت اور مساوات دنیا بھر میں پھیلائی۔

انسانیت کی حالت زار کا مہن۔ لغوی معنی بزرگ دین، فال گو، غیب کا حال کہنے والے۔ زمانہ

قدیم کے یونانیوں، رومیوں اور دوسرے مذاہب والوں کا اعتقاد ان لوگوں پر تھا جو مندوں میں بیٹھے

رہتے اور لوگ ان سے غیب کی باتیں پوچھا کرتے تھے۔ کمانت کا سلسلہ اسلام کے ظہور تک

قائم تھا۔

پاپا۔ پوپ یعنی کیتھولک مسیحیوں کا سب سے بڑا پیشوا۔
 پتھر۔ شکار۔

گنہگار۔ آتش کدہ۔ بُت خانے کے لیے بھی مستعمل ہے۔

باج۔ خراج۔

انصافِ رضواں فروش۔ وہ مذہبی پیشوا جو لوگوں کے ہاتھ جنت کے پردے فروخت کرتا تھا۔

ایک زمانے میں پوپوں نے یہی پیشہ اختیار کر لیا تھا۔

صید زبول۔ نکما فکار۔

منع زادہ۔ آتش پرستوں کا مذہبی پیشوا۔

۱۔ انسان دنیا میں انسانوں کو پوجتے تھے۔ ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی تھی۔ ان کی کوئی ہستی نہیں تھی۔ وہ عاجز و درماندہ تھے۔

۲۔ کسریٰ اور قیصر جیسے شہنشاہوں کا بدبہ انھیں ٹوٹ رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں، پاؤں اور گردنوں میں بندھن پڑے ہوئے تھے۔

۳۔ دینی بزرگ، پوپ، بادشاہ اندامیر کس کس کا نام لیا جائے، ایک فکار کے پیچھے سیٹھوں کی شکاری لگے ہوئے تھے، یعنی غریب انسانوں کو ٹوٹ رہے تھے۔

۴۔ تخت کے، لکڑی اور بُت خانہ و آتش کدہ کے پیشواؤں نے غریب انسانوں کی اجڑی ہوئی کھیتی سے وصولِ خراج کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔

۵۔ جنت کے پردے دینے والے پیشوا کلیسا میں بیٹھا ہوا اس پریشان حال اور ناہیز شکار کے لیے جال کدھے پہڑاے ہوئے تھا۔ اس پیشوا سے مقصود پوپ ہے۔

۶۔ برہمن نے غریب انسانوں کی کھیتوں کے پھول چُن لیے تھے اور آتش پرستوں کے پیشوا نے غریبوں کے غریب کو آگ کے حوالے کر دیا تھا۔

۷۔ غلامی نے انسانوں کی فطرت بہت پست کر دی تھی۔ ان کی بانسری میں نغمے خون بن کر رہ گئے تھے۔
 ظہورِ رحمتِ عالم | خاقان۔ بادشاہ۔ قدیم زمانے میں چین و ترکستان کے بادشاہوں کا لقب تھا۔
 دشمن۔ بُت خانہ۔ بُت پرست۔

۱۔ یہ حالت زار تھی، جب رحمتِ عالم صلعم جیسے امانت دار وجود کا ظہور ہوا۔ تمام حق دانوں کو ان کے حق مل گئے اور جن لوگوں کو مختلف اشخاص غلام بنائے بیٹھے تھے، انھیں بادشاہی کی مسند سے دی۔

۲۔ اُس وجود پاک نے ٹھنڈی راکھ سے زندگی کے شعلے پیدا کیے۔ پہاڑ کا مٹنے والے مزدور کو پرویز جیسے بادشاہ کے برابر رتبہ دے دیا۔

۳۔ حضور کی برکت سے مزدوروں کی عزت بڑھ گئی۔ جو لوگ کارفرما بنے بیٹھے تھے، ان سے آقاؐ کی ابد بہتری کا منصب چھین لیا۔

۴۔ رحمتِ عالمِ مسلم نے ہر پہلے دُعا پانچ کی قوت توڑ کر رکھ دی اور عالمِ انسانیت کے گریو ایک نیا حصارِ حفاظت کے لیے قائم کر دیا۔

۵۔ آدمی کے جسم میں نئی جان ڈالی۔ غلاموں کو ان کے مالکوں سے خرید کر آزاد کر دیا۔

۶۔ اُس وجود پاک کا ظہور پرانی دنیا کے لیے موت کا پیغام تھا۔ تشکد سے سرد ہو گئے۔ بتخانیوں کا نام و نشان باقی نہ رہا۔

۷۔ اُس وجود کے پاک ضمیر سے آزادی پیدا ہوئی۔ یہ لذتِ شراب اسی کے انگور سے نکلی۔

۸۔ عہدِ جدید نے سمیکڑوں چراغ پیدا کیے۔ اُس عہد کی آنکھ اسی پاک وجود کی آغوش میں کھلی تھی۔

مراد یہ ہے کہ عہدِ جدید میں غور و تحقیق، ایجاد و انکشاف اور قوائے عالم کی تسخیر کے جو کارنامے انجام پائے،

ان کی بنیاد حضورِ مسلم کی تعلیمات کے اصول پر استوار ہوئی۔ جو خرابیاں پیدا ہوئیں، وہ ان برکات کے

غلط استعمال کا نتیجہ ہیں اور غلط استعمال ایمان کی کمزوری یا فقدان کا ثبوت ہے۔

اُمت اور اس کا نصب العین اکرم والقی۔ اشارہ ہے سورہ حجرات کی اس آیت کی طرف:۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔

اے لوگو! ہم نے تم سب کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ ہم چھپانے

جاؤ۔ بلاشبہ تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا

وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔

کل مومن اخوة۔ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ سورہ حجرات کی ایک آیت کا مفہوم ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ۔

قَالُوا بَلَىٰ۔ اشارہ ہے اس آیتِ کریمہ کی طرف کہ اَللّٰهُمَّ بَرِّكْ لِمَا قَالُوا بَلَىٰ: (کیا میں تمہارے

رب نہیں؟ انہوں نے کہا: ہاں)۔

سیماء۔ پیشانی۔

۱۔ رسول اللہ مسلم نے ایک نیا نقشِ ہستی کے صفحے پر کھینچا اور ایک ایسی اُمت پیدا کی جو دنیا کو فتح کرنے والی تھی۔

۲۔ اُس اُمت نے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر سے کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور وہ رسول اللہ مسلم کے

چراغ کے لیے پیرہن بنی ہوئی تھی۔

- ۳۔ اس اُمت نے حق کی حرارت سے سینہ گر مار کھا کھا اور اس کا ایک ذرہ سورج کے گھر کے لیے شمع کی حیثیت رکھتا تھا۔
- ۴۔ کائنات پر اس اُمت کے نشے نے رنگینی چھا گئی اور چین کے بُتخا نے اللہ کے گھر میں گئے۔
- ۵۔ اللہ کے تمام رسول اور نبی اس اُمت کے آباد اجداد تھے اور اس کے سب سے زیادہ پرہیزگار افراد اللہ کے نزدیک سب سے جرم و گناہ سے پاک تھے۔
- ۶۔ اس اُمت کے دل میں یہ پیغام پرست تھا کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں اور آزادی اس کی جھلک ہے۔
- ۷۔ یعنی اس اُمت کے بنیادی مقاصد میں اخوت اور حریت داخل تھی۔
- ۸۔ اس کے نزدیک ہر امتیاز ناقابلِ برداشت تھا اور مساوات اس کی فطرت میں رچی ہوئی تھی۔
- ۹۔ اس اُمت کے افراد اسی طرح آزاد تھے، جس طرح سرِ باغوں میں آزاد ہوتے ہیں اور ابتدا سے آفرینش میں درجوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہدہ باندھا تھا، اس پر سب قائم و مستوار رہتے۔
- ۱۰۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلسل سجدہ کرنے سے اس کی پیشانی پر پھول کا نقش بن گیا تھا۔ چاند اور سورج اس کے پاؤں کو پسند کرتے تھے۔

دسواں باب

ابو عبیدہ اور جالبان

اسلامی اخوت

مسند اقبال نے گزشتہ باب میں یہ واضح کیا تھا کہ نبوت کا مقصود اخوت، مساوات اور حریت کی تائید ہے۔ اب انھوں نے یکے بعد دیگرے تین حکایتیں لکھی ہیں جن میں اخوت، مساوات اور حریت کا نقشہ الگ الگ پیش کیا ہے۔

اخوت کے سلسلے میں انھوں نے ایک ایرانی سپہ سالار کی حکایت بیان کی ہے، جس نے اپنا نام اور منصب ظاہر کیے بغیر عام ایرانی کی حیثیت میں ایک مسلمان سپاہی سے انعام

حاصل کر لیا تھا۔ جب اس کی حقیقی حیثیت کا علم ہوا تو اہل فوج نے مطالبہ کیا کہ اسے سزا دینی چاہیے۔
 اول وہ مجرم تھا، دوم اس نے دھوکا دے کر ایک سادہ لوح مسلمان سے معافی کا پروانہ لے لیا۔
 اسلامی فوج کے سالار ابوبلیدہ ثقفی کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو انھوں نے فرمایا۔
 تجھ یو! ہم سب ایک ہیں۔ اگر ایک مسلمان نے کسی کو امان دے دی ہے تو ہم سب کا فرض ہے کہ اس کے
 پابند اس اور ہم پر اس شخص کا خون حرام ہو گیا۔

مسلمان سپاہی اور ایرانی سالار درفش کاویانی۔ درفش ربہ منتمہ وال و فتح راہ (پہچم۔ پرانی ایرانی
 روایات کے مطابق خضاک نے ایرانی سلطنت پر قبضہ کر لیا تو اس سلطنت کا اصل دعویٰ دار فریدون کا وہ
 نام ایک لوہار کے پاس رہا۔ وہیں اس نے جوان ہو کر خفیہ طور پر ایک فوج جمع کی اور کاوہ لوہار کی
 دھوکہ دہی سے قلم تیار کیا۔ کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس قلم کو مبارک سمجھ کر بڑی حفاظت سے
 رکھا گیا اور اسے زر و جواہر سے مزین کر لیا گیا۔ اصطلاح میں اس سے مراد ہے ایرانی قلم۔
 وغا۔ جنگ۔ لڑائی۔

ممشتر۔ گروہ خصوصاً عزیزوں اور دوستوں کا گروہ۔

خیر الانام۔ انسانوں میں سب سے اچھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

۱۔ ایران کے بادشاہ حیرہ کے سالاروں میں سے ایک سالار میدان جنگ میں ایک مسلمان سپاہی کے ہاتھ
 گرفتار ہو گیا۔

۲۔ آتش پرست یعنی ایرانی سالار بڑا تجربہ کار، عیار، حیلہ باز، چالاک اور مکار تھا۔

۳۔ اس نے مسلمان سپاہی کو اپنے نام یا رتبے سے آگاہ نہ کیا۔

۴۔ درخواست کی کہ میری جان بخشی کی جائے اور مسلمانوں کے شیوے کے مطابق مجھے امان دے دی جائے۔

۵۔ مسلمان نے یہ درخواست سنتے ہی تلوار میدان میں کر لی اور کہا کہ اب تیرا خون بہانا میرے لیے حائل نہیں ہے۔

۶۔ ایران کا قومی جھنڈا اور فرش کاویانی مکڑے مکڑے ہو گیا اور ساسانی خاندان کی آگ راکھ بن گئی، یعنی لڑائی

ختم ہو گئی۔ ایرانیوں نے ہر میدان میں شکست کھائی اور ساسانی شوکت مٹ گئی۔

۷۔ اس وقت بھید کھل کر یہ سالار جس سے نام اور منصب بتائے بغیر امان حاصل کر لی تھی، حیا بان ہے،

جو ایران کے حیا بانوں کا سالار ہے۔

۸۔ چنانچہ مسلمان اپنے سالار کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ قتل کی اجازت دیجیے، سناقت ہی اس کا فریب و انفع کر دیا۔

مراد یہ ہے کہ اس شخص نے دھوکے سے امان حاصل کی اور اسی امان کی کچھ حیثیت نہیں۔ اس

کے ہاتھ سے مسلمانوں کو جوڑ کھینچے، ان کا تقاضا یہی ہے کہ اسے قتل کیا جائے :
اسلامی سالار کا فیصلہ | ۱۔ مجازی فوج کے سالار حضرت ابو عبیدہ ثقفی تھے۔ میدان جنگ میں ان کا عزم اتنا
 پختہ انداز تھا کہ انھیں لشکر کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔

۳، ۲۔ انھوں نے فرمایا: ”دوستو! ہم مسلمان ہیں، ہم ایک سانکے تار میں اندھم میں سے ایک ہی نغمہ پیدا ہوتا ہے :
 مراد یہ ہے کہ یہ ظاہر ساز کے تار الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن جب اسے بجا یا جاتا ہے تو
 تاروں کے زیرِ زہم سے ایک نغمہ پیدا کر لیا جاتا ہے، گویا معنوی لحاظ سے سب تار ایک ہیں۔ یہی کیفیت
 ہماری قوم کی ہے۔ ظاہری نظر سے دیکھا جائے تو شاید خیال ہو کہ حضرت علی مرتضیٰؑ اور حضرت
 ابوذر غفاریؓ کو آقائی کا مرتبہ حاصل تھا۔ حضرت بلالؓ اور حضرت قنبرؓ غلام تھے، لیکن ہمارے
 ہاں ہر امتیاز مٹ چکا ہے۔ کوئی نعرہ یا نوا بطلان اور قنبرؓ کے حلق سے بھی پیدا ہو تو ہم اسے علی مرتضیٰؑ
 کا نعرہ اور ابوذرؓ کی نوا سمجھیں گے :

۴۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ رتبہ حاصل ہے کہ اسے ملت کا امانت دار سمجھا جائے۔ ہر شخص کی صلح اور لڑائی، ملت
 کی صلح اور لڑائی قرار پائے گی :

۵۔ جب ملت ہر فرد کی جان کی بنیاد بن جائے تو اس فرد کا عہد ملت کا عہد قرار پاتا ہے :
 ملت جان فرد کی بنیاد اس وقت بنتی ہے، جب فرد کی زندگی صرف ملت کی خیر و بہبود
 کے لیے وقف ہو جاتی ہے :

۶۔ میں نے مانا کہ جابان ہمارا دشمن رہ چکا ہے، لیکن عجیبو! یہ حقیقت بھی تو پیش نظر رکھو کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی
 اسے امان دے چکا ہے :

۷۔ لہذا اسے کائنات کے بہترین انسان (رسول اللہ صلیع) کی امت کے لوگو! اب جابان کا خون مسلمانوں
 کی تلوار کے لیے حرام ہو گیا ہے، یعنی ہمارے ایک بھائی نے اسے جو امان دی تھی، پورے لشکر کی طرف سے
 اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔

اخوت کا یہ جذبہ اور یہ شان تھی، جس نے ابتدائی دور کے مسلمانوں کو ہر حصہ عالم میں کامیاب

سربند کیا :

گیارھواں باب

سلطان مراد اور معمار

اسلامی مساوات

تمہید گزشتہ حکایت میں اسلامی اخوت کا ایک نفاذ دکھایا گیا تھا، اب اسلامی مساوات کا ایک ایمان افروز نقشہ سامنے آتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک نامور معمار تھا جس نے سلطان مراد کے حکم سے ایک مسجد بنائی۔ سلطان کو عمارت پسند نہ آئی اور غصے کی حالت میں حکم دے دیا کہ معمار کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ معمار قاضی کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں کسی کا غلام تو ہوں نہیں۔ آپ کی عدالت میں آیا ہوں۔ قرآن مجید کے مطابق میرے مقدمے کا فیصلہ کر دیجیے۔ قاضی نے سلطان کو طلب کیا۔ قرآن کی ہیئت سے سلطان کا رنگ فق ہو گیا۔ اپنے جرم کا اقبال کر لیا اور کہا کہ میں اپنے کیے پر بہت پشیمان ہوں۔ قاضی نے کہا، یہ تو بٹوا ٹیلن قرآن نے تو بد سے کا حکم دیا ہے اور بد سے ہی کو نہ ہوگی بنایا ہے۔ سلطان مراد نے قرآن مجید کی آیت سنتے ہی اپنا ہاتھ پیش کر دیا اور کہا کہ لیجیے، بدلہ چکا دیجیے یہ سن کر مدعی میں ضبط کی تاب نہ رہی اندر وہ لپکا لٹکا کہ میں نے سلطان کا گناہ خدا اور رسول کے لیے بخش دیا، معمار کو منزلِ خجند۔ ترکستان کا ایک شہر جو دریا سے سیحوں کے کنارے پر تھا۔

ساحر۔ کلائی۔

سُفْتِ گُوشِ - غلام۔ پروردہ۔ فلاسوں کے کان چھید کر آقا و پنا کوئی نشان ڈال دیتے تھے۔ یہاں سے سُفْتِ گُوشِ (چھید سے ہوئے کانوں والا) کی اصطلاح پیدا ہوئی۔

گردوں فر۔ آسمان جیسے بلند مرتبہ والا۔

فی القصص آند حیوة۔ اشارہ ہے سورہ بقرہ کی اس آیت کی طرف،

وَذُكِّرْ فِي الْقِصَاصِ اور اسے اور بابِ دانشِ قصص کے حکم میں لا کر چہ

حَيَوٰةٌ يَّآ اٰدٰى اِلٰى لِبَابِ بہ ظاہر ایک جان کی ہلاکت کے بعد

دوسری جان کی ہلاکت گوارا کر لی گئی، لیکن دراصل یہ ہلاکت نہیں، تمہارے لیے زندگی

ہے اور اس لیے ہے کہ تم برائیوں سے بچو۔

بالعدل والاحسان۔ اشارہ ہے سورہ نحل کی اس آیت کی طرف:

رَبِّكَ اَدْلٰهُ يٰۤاَمْرٌ بِالْعَدْلِ وَاِلٰى حُسْنِ اِلٰتِ تَارِيْذٍ مِّنْ اَلْقُرْاٰنِ
وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَاَلْمُنْكَرِ ۚ وَالتَّبٰغٰى يَعْزٰظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

مراؤ! اللہ حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں انسان
کو سب کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ اور قرآن مجید
سے ملوک کو منع دے کہ وہ فحش و منکر سے بچیں
طرح کی باتوں سے اور ظلم زیادتی کے کاموں سے۔ وہ تمہیں
نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو اور نصیحت پذیر ہو۔

- ۱۔ محمد کی ولایت میں ایک معمار تھا جس نے عمارتیں بنانے میں بڑی ناموری حاصل کر لی تھی۔
- ۲۔ اس کا ریگہ نے جسے کالی فن کے اعتبار سے فرماؤ کی اولاد کو نامناسب ہے، سلطان مراد کے حکم سے ایک مسجد بنائی۔
- ۳۔ سلطان کو اس کی بنائی ہوئی عمارت پسند نہ آئی اور اس کی کوتاہی پر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔
- ۴۔ سلطان کی آنکھوں سے جلا دینے والی آگ برسنے لگی اور اس نے غریب معمار کا ہاتھ خنجر سے کاٹ دیا۔
- ۵۔ معمار کی کھائی سے خون کی تہ کی بہ نگی وہ بے بس ہو کر حالت زار میں قاضی کے پاس پہنچا۔
- ۸۶۶۔ جس کا ریگہ کے ہاتھ پتھروں کو ایک دوسرے سے اس طرح چوست کرتے تھے، جسے طرح ہوتی پر دے جاتے ہیں، اس نے سلطان کے ظلم کی داستان قاضی کو سنا دی اور کہا کہ میری زبان پر جو کچھ جاری ہوتا ہے وہ یہ پیغام حق ہوتا ہے
تیرا کام ہی شریعت محمدیہ کی حفاظت ہے۔ میں بادشاہوں کی غفلت اور بدسلوکی کا غلام نہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ جو
دعویٰ پیش کر رہا ہوں، اس کا فیصلہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق کر دیا جائے۔
- قرآن مجید کا فیصلہ ۱۔ قاضی انصاف و دوست تھا۔ معمار کی درد بھری داستان سنی تو غصے سے ہونٹ چبائے
اور بادشاہ کو عدالت میں طلب کیا۔
- ۲۔ بادشاہ شہنشاہ چکا تھا کہ معمار نے قرآنی حکم کے مطابق فیصلہ چاہا ہے۔ قرآن کی ہیبت سے اس کے چہرے کا
رنگ اڑ گیا اور خطا کار کی حیثیت میں قاضی کے سامنے پیش ہوا۔
- ۳۔ شرمندگی سے آنکھیں پاؤں پر گڑی ہوئی تھیں اور چہرہ لال ہو رہا تھا۔
- ۴۔ قاضی کی عدالت میں ایک طرف فریادی تھا جس نے دعویٰ دائر کر رکھا تھا، دوسری طرف آسمان جیسے
بند مرتبے والا شہنشاہ تھا۔
- ۵۔ بادشاہ بولا میں اپنے کچے پریشیمان ہوں اور اقبالِ جرم کرتا ہوں۔
- ۶۔ قاضی نے کہا: یہ معاملہ تو قصاص کا ہے اور ارشاد قرآنی کے مطابق قصاص ہی میں زندگی ہے۔ اس قانون کے
ذریعے سے زندگی استوار ہوتی ہے۔

۷۔ ظاہر ہے کہ مسلمان غلام درجے میں احرار سے کم نہیں سمجھا جاسکتا اور بادشاہ کا خون معمار کے خون سے زیادہ

مشرخ نہیں۔

۸۔ جب سلطان مراد نے قرآن مجید کی یہ محکم آیت سنی تو اپنا ہاتھ آئین سے نکال کر پیش کر دیا۔ اس عرض سے

پیش کر دیا کہ قصاص ملے۔ لیا جائے تاکہ حکم قرآنی پورا ہو۔

۹۔ دعویٰ کرنے والے معمار کو اب خاموشی کی تاب نہ رہی۔ حکم قرآنی کے روبرو سلطان کے سر جھکا دیئے پردہ اپنی

تکلیف بھول گیا اور اس کی زبان پر قرآن مجید کی وہ آیت جاری ہو گئی جس میں عدل کے ساتھ احسان کی بھی تلقین فرمائی گئی ہے۔

۱۰۔ اس نے کہا کہ میں نے بادشاہ کو خدا اور رسول کے لیے معاف کر دیا۔ بدلائینا نہیں چاہتا۔ احسان رکھ کر چھوڑتا ہوں۔

۱۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا رعب و دابہ دیکھیے کہ ایک کمزور حبشی نے سبھاٹ پر فتح پائی یعنی ایک معمولی معمار

سلطان کے مقابلے میں کامیاب ہوا۔

۱۲۔ حق یہ ہے کہ قرآن کے نزدیک آقا اور غلام کی حیثیت ایک ہے۔ چٹائی پر بیٹھنے والے درویش اور اہلس کی

گدی کریمت دینے والے بادشاہ میں کوئی فرق نہیں۔

بارمہوال باب

حادثہ کربلا

اسلامی حریت

تمہید | اس باب میں سب سے پہلے عقل اور عشق کا فرق واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حریت عشق کے نالائق کی رہبان

ہے، ساتھ ہی کربلا کا ذکر شروع ہو جاتا ہے جس میں ایک طرف امام حسینؑ عشق کے علمدار تھے اور دوسری جانب

ہوس پرورد عقل تھی۔ خلافت کا رشتہ قرآن سے کٹ چکا تھا اور حریت مرجلی تھی۔ اس وقت حضرت امام حسینؑ نے

اور کربلا کی سرزمین میں حریت کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اسلامی شوکت کی جتنی بھی داستانیں تھیں، وہ نہ ہر لحظہ

یاد رکھی جاسکتی تھیں اور نہ یاد رکھی گئیں، لیکن امام حسینؑ کی تکبیر سے ہمارا ایمان اب بھی تازہ ہوتا ہے۔

عقل و عشق | ہوا موجود۔ وہ موجود ہے یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا خدا۔

مفاک - خونریز - جلاو - ظالم -

بیچاک - بیچ و غم -

پورہ بتول - پور، بیٹا - بتول کے لغوی معنی میں قطع کرنے والا، کاٹنے والا - بتول سے مراد حضرت فاطمہ
ہیں کیونکہ انہوں نے دنیا سے قطع تعلق کر لیا تھا - پورہ بتول سے مراد امام حسینؑ ہیں -
ذبح عظیم - اشارہ ہے واقعات کی اس آیت کی طرف:

وَقَدْ يَذَّبُذَّبُ عَظِيمٌ : اور ہم نے ایک بھاری قربانی کو اس کا فدیہ کر دیا -
خیر الملل - ملل، تکت کی جمع سب سے اچھی ملت یعنی اسلامیہ -

نعم الجمل - ایک روایت کی طرف اشارہ ہے - ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام
حسینؑ کو دونوں کندھوں پر اٹھائے لیے جا رہے تھے کہ کسی نے کہا: نعم الجمل اتلنی اچھی سواری ہے؟
فرمایا: سواری بھی تو اچھے ہیں؟

استبداد - لغوی معنی میں، تنہا کسی کام کا مختار بن جانا اور کسی کے روکے نہ رکنا - آج کل یہ فہم جوہر
در مطلق العنانی کے ہر نظام کے لیے مستعمل ہے -
لا تعد - بے شمار - آن گنت -

پیک - قاصد - پیغامبر -

۱- جس نے حاضر و ناظر اور زندہ و قائم خدا سے عبودیت کا رشتہ استوار کر لیا، اس کی گردن بہر عبودیت بندش سے آزاد ہو گئی -
مراد یہ ہے کہ خدا سے رشتہ استوار کر لینے کے بعد انسان تمام آقاؤں کو شکرا دیتا ہے -

۲- مومن کی ہستی عشق پر موقوف ہے، عشق کا وجود مومن پر موقوف ہے -

مراد یہ ہے کہ مومن عشق حق کے بغیر کچھ بھی نہیں اور عشق حق کے لیے اگر کوئی مقام ہو سکتا

ہے تو وہ صرف مومن کا دل ہے - عشق انسانوں میں ایسی قوتیں بیدار کرتا ہے کہ جو کام عام نگاہوں
میں ناممکن ہوتے ہیں، وہ بھی امکان کے دائرے میں آجاتے ہیں یعنی انہیں پورا کر لینا بھی ممکن ہو جاتا ہے -

۳- عقل بڑی خونریز ہے، لیکن عشق اس سے بھی زیادہ خونریز ہے، ساتھ ہی عشق کی یہ خصوصیتیں بھی ہیں کہ وہ
نراغ سے پاک ہوتا ہے - کبھی کسی مقصد کے لیے ناجائز تدبیریں گوارا نہیں کرتا - راہ حق میں اس تیزی سے قدم
نہا تا ہے کہ عقل کبھی وہ تیزی اختیار نہیں کر سکتی - سب سے آخر میں یہ کہ عشق ہر خوف اور ڈر سے کاللاً آزاد ہوتا ہے -

مطلب یہ ہے کہ عقل اور عشق دونوں خاص مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں - دونوں کو ضرورت

پیش آتی ہے تو ان مقاصد کے لیے خونریزی بھی گوارا کر لیتے ہیں اور عشق کی خونریزی عقل کی خونریزی

سے زیادہ وسعت اختیار کر سکتی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ عقل محدود اغراض کے لیے کام کرتی ہے، عشق کے مقاصد ہمیشہ بلند ذاتی اغراض سے بالکل پاک ہوتے ہیں۔ عشق کی باقی خصوصیات کی طرف شعر کے دوسرے مصرع کی شرح میں اشارے کیے جا چکے ہیں۔

۴۔ عقل و عشق کے درمیان فرق کے دوسرے پہلو پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں: عقل اپنے مقصد کے لیے ہم اٹھانے سے پہلے اسباب اور وسائل پر غور کرتی ہے، ان کی فرائض کی فکر میں رہتی ہے، نیز یہ سوچتی ہے کہ نفس قدس اٹھانے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس کے برعکس عشق عقل کے میدان کا شہسوار ہے۔ وہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے، گرم کار ہے، نہ اس امر کی پروا کرتا ہے کہ اسباب اور ساتھیوں کا کیا حال ہے، نہ اس جھنجھٹ میں پڑتا ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ صرف یہ جانتا ہے کہ فلاں کام ہونا چاہیے اور اس کے لیے میدان میں اتر آتا ہے۔

۵۔ عشق اپنے بازو کی قوت سے شکار کرتا ہے۔ رہبر چمبر اور سچ بیچ سے کام نہیں لیتا۔ عقل فطرتاً مکار ہے وہ مکر و فریب کے جاں پھیلاتی رہتی ہے۔

۶۔ عقل کا سرمایہ خوف اور شک کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے برعکس عشق سے عزم اور یقین جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ عقل جب معرکہ قدم اٹھاتی ہے، ذہنی ہوئی اٹھاتی ہے اور اسے یقین نہیں ہوتا کہ جو کچھ کرنا چاہتی ہے، وہ پورے ہوئے، عشق ایسی ہر بات سے آزاد ہے، وہ عزم و یقین سے کراہتا ہے اور ہر اچھے مقصد کے لیے اس انداز میں کام شروع کر دیتا ہے کہ نازناگ کا شیاپ ہو کر رہے گا۔

۷۔ عقل جو تعمیر کرتی ہے، اس کا نتیجہ ویرانی ہوتا ہے، لیکن عشق اس غرض سے ویران کرتا ہے کہ اسے مستقل آباد کر دے۔ اس کی مثالیں زندگی میں بے شمار ملتی ہیں، جیسے:

۱۔ عقل دولت جمع کرتی ہے، لیکن اس میں سیکیڑوں گھڑیوں پر بربادی اور تباہی کی آفتیں نازل ہوتی ہیں اور انجام کار عقل کی جمع کی ہوئی دولت بھی اس کے کام نہیں آتی۔ اس کے برعکس عشق خدمتِ عوام کا جذبہ ہے کہ اٹھاتا ہے، وہ دولت مندوں سے بیتا ہے اور بے غلابہ یہ فعل ان کی ویرانی کا منظر ہے، حقیقتاً سیکیڑوں حضرت مند گھرانے اسی کی برکت سے آباد ہو جاتے ہیں۔

ب۔ عقل کسی ایسے کام میں ہاتھ نہیں ڈالتی جو قربانی کا طلبکار ہو۔ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برباد ہو جاتی ہے۔ عشق ایسا دقربانی کے میدان میں سب سے آگے رہتا ہے۔ اسی وجہ سے کامیابی حاصل کرتا ہے اور جس مقصد و غرض کے لیے اس نے قربانی کی تھی، وہ ہزار ہا ہمنسوں کے لیے راحت و شادمانی کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ویرانی آبادی کے لیے فحش اور عقل کی آبادی کا نتیجہ صرف ویرانی تھا۔

ایسی بنے شمار مثالیں تلاش کی جاسکتی ہیں :

- ۸۔ عقل اس دنیا میں ہول سے بھی زیادہ کستی ہے، عشق بہت کمیا ہے اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔
- ۹۔ عقل چون و چند کی بنیاد پر مستحکم ہوتی ہے۔ عشق چون و چند کا روادار ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس لباس سے عاری ہے۔
مراد یہ ہے کہ عقل بال کی کھال زکا لئے میں لگی رہتی ہے اور اسی کو سب سے برا کارنامہ سمجھتی ہے۔ عشق ہر قدم پر نفع نقصان کے ناپ تول میں نہیں لگا رہتا، وہ ایک بڑا مقصد سامنے رکھ کر محنت سے اٹھتا ہے۔ اور جب تک اسے پورا نہیں کر لیتا، دم نہیں لیتا۔

- ۱۰۔ عقل کہتی ہے کہ اپنے آپ کو آگے بڑھا یعنی دولت، عزت، حکومت اور شہرت حاصل کر عشق کہتا ہے کہ آگے بڑھانے کا کیا مطلب؟ اپنے آپ کو آزمانا چاہیے کہ حق کے لیے قربانی کس قدر کی جاسکتی ہے اور قربانی کا درجہ کیا ہے؟
- ۱۱۔ عقل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسب سے حاصل کی جاتی ہے اور عشق سے بڑھ سکتی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسے غیر سے آشنائی پیدا کرنے میں تامل نہیں ہوتا، بشرطیکہ کوئی فائدہ پہنچنے کی امید ہو۔ اس کے برعکس عشق صرف خدا کے فضل پر موقوف ہے۔ وہ جسے چاہے اس دولت سے نواز دے اور غیر سے اسے کوئی نامل نہیں ہوتا۔ وہ ہر وقت اپنے ہی حساب اندہ جانچ پر تال میں مصروف رہتا ہے۔

۱۲۔ عقل انسان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ راحت و شادمانی حاصل کرو اور سڑکے کی زندگی گزارو۔ اس کے برعکس عشق یہ کہتا ہے کہ خدا کے سچے بندے بن جاؤ اور مایہ کی ہر غلامی و محکومی سے آزاد ہو جاؤ۔

- ۱۳۔ عشق کے لیے حریت آرام، سکون اور راحت کا باعث ہے۔ اس کے نامے کی سادہ بان حریت ہے، خواہر بے کراختیال نے اس بیان میں عقل کے جن پہلوؤں کی مذمت کی ہے، وہ ہر شخص کے نزدیک مذمت ہی کے لائق ہیں، مثلاً ہر لحظہ ذاتی فائدہ سامنے رکھنا، زندگی کے کاموں میں جان و نام بیکار اور زریا و نازریا کا کچھ خیال نہ کرنا، اپنے فائدے کے لیے غیروں سے مل جانا، زندگی کا مقصد صرف ذاتی راحت و آسائش و قرار دے لینا یا دولت و عزت حاصل کرنے کے لیے ہر گرم کا ہونا۔
- ۱۴۔ جہاں جہاں چیزیں نظر آئیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ عقل کا مرکب ہے جس کی مثالیں ابھی بیان ہوئیں۔ یہ انسانوں کے لیے زریا نہیں بلکہ باعث تنگ ہے۔ اس کے برعکس عشق ہمیشہ اسی مقاصد پر نظر رکھتا ہے۔ بڑی سے بڑی قربانی کے لیے تیار رہتا ہے۔ دشمن کے خلاف بھی نا جانک و سیلوں سے کام نہیں لیتا۔ سب کو خدا کی زندگی اندہ اس کے سوا ہر شے سے آزادی کی دعوت دیتا ہے۔ دنیا کی تعمیر عقل ہوس پیشہ

پر نہیں بلکہ عشق حق اندیش پر موقوف ہے۔

۱۵۔ تو نے سنا کہ بڑائی کے وقت عشق نے ہوس پرورد عقل سے کیا سلوک کیا؟

عشق و عقل کا فرق پوری طرح واضح کر دینے کے بعد واقفہ کرنا کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ نرائی سے مراد جنگ کرنا ہے۔ عشق کے عہد و حضرت امام حسینؑ ہیں اور عقل ہوس پھر فریق مخالف کا کہا گیا ہے۔

۳۶۲۔ وہ ناشتوں کے امام اور پیشوا حضرت فاطمہؑ کے فرزند ارجمند جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ میں ہراناؤ کی حیثیت حاصل تھی ان کے والد ماجد حضرت علیؑ بسم اللہ کی بات تھے اور فرزند یعنی امام حسینؑ قرآن مجید کی آیت **وَقَدْ يُمْنُهُ بِذِي عَظِيمٍ** کا مطلب و مفہوم بن گئے۔

آخری شعر ان مناقب پر مبنی ہے جو شیعہ حضرات کے نزدیک مسلم ہیں۔ اور پر عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت علیؑ کو باسے بسم اللہ قاتل نے کہا۔ اقبال نے مناقب میں اسے بھی شامل کر لیا۔

۴۔ سب سے بہتر امت یعنی امت اسلامیہ کے اس شہزادے کی شان یہ تھی کہ رسولوں کے خاتم کا درجہ مبارک اس کے لیے اچھی سیاری قرار پایا۔

۵۔ عشق غیور امام حسینؑ کی خون سے سرخ ہو گیا۔ انہیں کے مضمون سے اس مصرع میں شوخی پیدا ہوئی۔ یعنی امام حسینؑ نے حق کی شہادت میں انتہائی ناسازگار حالات کے تحت شہادت بہ طیب خاطر قبول کر لی، اس طرح عشق غیور کے لیے سرخ روئی کا سامان ہم پہنچایا۔ عشق کو غیور اس لیے کہا کہ وہ باطل کے مقابلے میں دینا یا نیچے ہٹنا گوارا ہی نہیں کر سکتا اگرچہ حالات بہ ظاہر کتنے ہی ناموافق ہوں و خیرت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے مقابلے میں قدم جما لے۔

دوسرے مصرع کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم عشق غیور کو ایک مصرع فرض کریں تو اس مصرع میں شوخی امام حسینؑ کے مضمون کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ شوخی سے یہ ظاہر مصرع کی خبری اور لائبریری مراد ہے۔

۶۔ امام حسینؑ کا رتبہ بندی میں آسمان کے برابر تھا۔ امت کے درمیان ان کی حیثیت وہی تھی جو سورہ اخلاص کو قرآن کے درمیان حاصل ہے۔

ایک صحیح روایت میں آیا ہے کہ سورہ اخلاص قرآن مجید کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بنیادی طور پر قرآن مجید کے مطالب کو تین عنوانوں کے تحت لایا جاسکتا ہے۔ اول تو حید، دوم احکام، سوم ایام اللہ یعنی قصص۔ سورہ اخلاص تو حید کی جامع ہے، اس لحاظ سے اسے قرآن مجید کا ثلث قرار دیا گیا۔ امام حسینؑ تو حید کی عزت کے لیے میدان جنگ میں اترے، اس وجہ سے ثلث میں انہیں سورہ اخلاص سے مشابہہ کہا گیا اور محض تبرک کے طور پر بھی مضمون شاعر کے نقطہ نگاہ سے موزوں سمجھا جاسکتا ہے یعنی جس طرح سورہ اخلاص کو قرآن مجید میں ایک خاص حیثیت حاصل

ہے۔ اسی طرح امام حسینؑ کو ولایت اسلامیہ میں ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔

۸۶۔ موسیٰ اور فرعون، شعیب اور یزید خاص افراد تھے، لیکن اصل میں یہ دو متضاد قوتوں کے منظر تھے ان میں سے حضرت موسیٰ اور حضرت امام حسینؑ حق کے علمدار تھے۔ فرعون اور یزید نے باطل کی پامردی کی۔ دونوں قوتیں ابتداء سے چلی آتی ہیں اور ان کے درمیان کشمکش بھی جوتی رہتی ہے۔ تاریخ میں حقیقت کی گواہ ہے کہ حق زندہ رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت حسینؑ جیسے بزرگ اس کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ باطل آخر حسرت کی موت کا داغ بن جاتا ہے یعنی اس کا انجام ہمیشہ حسرت ناک ہوتا ہے جیسا کہ فرعون کا ہوا۔

مصر کہ کر بلا ۱، ۲، ۳، ۴ جب خلافت نے قرآن مجید سے تعلق توڑ لیا، حریت کے حلق میں زہر ڈال دیا گیا تو یہ حالت دیکھ کر سب سے بہتر اُمت کا وہ نمایاں ترین جلوہ یوں اٹھ اُٹھا جیسے قبیلے کی جانب سے گھنٹھور گھٹا اٹھتی ہے اور اُٹھتے ہی جل تھل ایک کر دیتی ہے۔ یہ گھنٹھور گھٹا کر بلا کی زمین پر برسی اور چھپٹ گئی۔ دیرانوں کو لالہ زار بنا دیا اور چل دی۔

۴۔ قیامت تک کے لیے ظلم و جور اور مطلق العنانی کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ امام حسینؑ ہی کی موناخوں نے حریت کا گھڑا رکھ دیا۔

۵۔ امام موصوف حق کی خاطر خاک و خون میں تڑپے، اس وجہ سے کلمہ تو حید کی بنیاد بن گئی۔

اقبال نے خود حاشیے میں فرمایا ہے کہ اس شعر کے دوسرے مصرع

پس بنائے لالہ گر ویدہ امت

کا مفہوم اس مشہور رباعی سے لیا گیا ہے جس کا چوتھا مصرع ہے:

حقاً کہ بنائے لالہ امت حسینؑ

اور یہ رباعی خواجہ معین الدین چشتی سے منسوب ہے۔ ارباب تحقیق کے نزدیک یہ انتساب درست

نہیں۔ معین الدین معین نامی متعدد دشاغر گزرے ہیں۔ کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ رباعی کس کی ہے۔

۶۔ امام حسینؑ نے یہ جنگ صرف اس لیے گوارا کی کہ خلافت اُن اصول کے مطابق قائم ہو، جو قرآن مجید

نے پیش کیے۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ خود سلطنت حاصل کریں۔ اگر وہ سلطنت کے خواہاں ہوتے تو اتنے

مٹھوڑے آدمیوں اور معمولی سرداران کے ساتھ کیوں بڑے مضبوطی سے کوفہ کی طرف جاتے، ان کے دشمن صحر کے

نڈہ ہارے ریگ کی طرح بے شمار تھے۔ دوستوں اور رفیقوں کی تعداد اتنی ہی تھی، جتنی یزید اُن کے اعداد کی ہے۔

یزید اُن کے عدد پر قاعدہ ابجد بہتر ہوتے ہیں۔ امام حسینؑ کے تمام ساتھی بھی کر بلا میں اتنے ہی تھے۔

معلوم ہے کہ جب امام حسینؑ کو معتقد سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو خلافت کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ صوبہ شام سے

حکمرانی کبھی پر زید کی بیعت سے گئی تھی۔ غالباً بعض اور مقامات پر بھی اموی کارندوں نے زید کی بیعت کے لیے سرگرمیاں شروع کر دی تھیں۔ مصر و حجاز اور یمن نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ عراق کا مرکز امام مسلم بن عقیل کی وساطت سے امام حسین کی بیعت کر چکا تھا۔ نہ لڑائی کا کوئی موقع تھا نہ ظاہری حالات کی بنا پر امام حسین کو اس قسم کا کوئی اندیشہ تھا۔ لہذا معمولی حالت میں وہیں وہیں بعض اعزہ اور اصحاب کے ساتھ رہا نہ ہو گئے۔ خیال یہی تھا کہ کسی جھگڑے کے بغیر مناسب فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن مکہ منظر سے کربلا تک سفر کے دوران میں عراق کی حالت بدل گئی۔ بعید اللہ ابن زیاد کے جبر نے سب کو اس عہد سے بھر جانے پر مجبور کر دیا۔ حضرت مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کے لیے کرچے تھے جو اپنے عہد پر استوار ہے، انھیں شہید کر دیا گیا۔ امام حسین کو فہ کے قریب پہنچے تو یہ حالت معلوم ہوئے۔ ساتھ ہی ابن زیاد کی طرف سے ایک جیش نے امام کے لیے آزادانہ نقل و حرکت ناممکن بنا دی یہاں تک کہ کربلا کا دردناک واقعہ پیش آ گیا اور امام حسین نے حق کے لیے سب کچھ صابرانہ برداشت کر لیا۔ اسی مثال ملنا مشکل ہے۔

واقعہ کربلا کو منتخب کیا۔

۸۔ امام حسینؑ: حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ کی قربانی کے آئینہ دار تھے، یعنی دو قربانی تو اجمال کی حیثیت رکھتی تھیں۔ اس کی تفصیل امام موصوف نے پیش کر دی۔

مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے غیبی اشارے کی بنا پر جگر بند کی قربانی کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت اسمعیلؑ بھی غیبی خوشی راہ لے۔ ایں جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذی حمت سے حضرت ابراہیمؑ کو آخری وقت پر روک دیا اور قربانی کی نوبت نہ آئی۔ اسی واقعے کی یاد گاریں عمید النسخ کی قربانیاں ملت اسلامیہ کا شعار بن گئیں۔ قَدْ يَنْتُهِ بِذِ بَحْ عَظِيمِ کے اسل معنی یہی تھے۔

اقبال کہتے ہیں کہ قربانی کی نوبت نہ آئی، اگرچہ پورے سماں جمع ہو چکے تھے اس لیے اللہ اجمال کی منزل میں رہا۔ امام حسینؑ نے اپنی اور اقرباء و رفقاء کی جانیں راہ حریت میں بے دریغ قربان کر دیں۔ یوں اجمال کو تفصیل کے دائرے میں پہنچا دیا۔ قَدْ يَنْتُهِ بِذِ بَحْ عَظِيمِ کی یہ تفسیر شیعہ حضرات نے کی ہے۔

۱۰۴۔ امام موصوف کا عزم پناہوں کی طرح پختہ۔ پاندار، تیرادر کا میاب تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تلوار صرف دین کی عزت کے واسطے بے نیام ہو سکتی ہے۔ اس کا تقدیر صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ شریعت کی حفاظت ہو۔ یعنی کسی چھوٹی یا بڑی ذاتی غرض کے لیے تلوار نہیں اٹھائی جاسکتی۔ امام حسینؑ کے عزم کی جتنی صفتیں بیان کی گئیں، ان کی غرض یہ تھی کہ امام نے صرف دین کے لیے تلوار اٹھائی اس میں ان کی ذاتی غرض کوئی نہ تھی۔

۱۱۔ معلوم ہو جانا چاہیے کہ مسلمان خدا کے سوا کسی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ اس کا سر کسی فرعون کے آگے نہیں جھک سکتا۔
 ۱۲۔ امام حسینؑ کے خون نے دینِ حق کو اسلام کا یہ راز کھلا کر بیان کر دیا اور سوئی ہوئی ملت کو جگا دیا یعنی ملت سے حق سے خافل مقلی۔ امام حسینؑ نے اس کی عظمت زائل کر دی۔

۱۳۔ انھوں نے گواہی کی تو خداوندانِ باطل کی رگوں سے خون نکال دیا۔
 ۱۴۔ اللہ تعالیٰ تو حید کا نقش صحرا کے سینے پر بٹھا دیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نقش ہمارے نجات کے لیے وصیت نامہ تھا، یعنی ہم اسی نقش کی پیروی کرتے ہوئے نجات کی منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہیں۔

۱۵۔ ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات امام حسینؑ سے حاصل کیں اور انھیں کی روشنی کی ہوئی آگ سے شعلے جمع کیے۔
 ۱۶، ۱۷۔ شام کی شوکت مٹ گئی۔ بغداد کا جامہ و جلال رخصت ہو گیا۔ غرناطہ کی شان و عظمت یا دہی نہ رہی اس کے مقابلے میں امام حسینؑ کی مغرب ہمارے راز کے تار اب تنگ ہو دستورِ حقیقہ رہی ہے اور ان سے نکلے نکلے رہے ہیں اب تک ان کے نعرہ تکبیر سے ہمارے ایمان تازہ ہوتے رہے۔

مطلب یہ کہ امام حسینؑ کے واقعے کی اہمیت شام کی شوکت، بغداد کے جلال اور غرناطہ کی عظمت سے بہ درجہا زیادہ ہے۔

۱۸۔ اے صبا! اے دُور افتادہ لوگوں کی قاصد! ہمارے آنسوؤں کا بدیہ امام حسینؑ کے مرتبہ مقدس تک پہنچا دے۔

تیسرا سوال باب

ملتِ اسلامیہ کی افاقیت

اس باب میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ نیتِ محمدیہؐ کی بنیاد تو حید و رسالت پر رکھی گئی ہے، لہذا اسے کسی مقام سے وابستہ نہیں کیا جاسکتا۔

تقریباً ہمارے ملت کسی مقام سے وابستہ نہیں۔ مختلف لوگ اس کے لیے جسم کا کام دیتے ہیں، لیکن ہر ایک کو اس اسلام ہے۔ حضرت کعب بن لہیؓ نے اپنے قصیدے میں رسول اللہ ﷺ کو صیغہ الہند کہا تھا۔ آپؐ نے فرمایا "سیف اللہ" کہو، گویا کسی ایک ملک سے نسبت گوارا نہ فرمائی۔ مسلمان کسی ایک سرزمین سے وابستہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آقاؐ

وطن سے ہجرت کی اور کھٹے کی بنا پر ملت کی بنیاد رکھی۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ حضور نے دشمنوں سے ڈر کر وطن چھوڑا تھا۔ حضور کی حفاظت کا ذمہ تو خدا نے لے رکھا تھا۔ ہجرت کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی چیز بڑی چیز کے لیے بے تکلف ترک کر دی جائے۔ مسلمان کو بھی کسی مقام سے وابستہ نہ ہونا چاہیے۔

ملت اسلامیہ کی بنیاد - سغال - مٹی - مٹی کا برتن :

مرز و بوم - سرزمین - سرزمین ہے آباد زمین، بوم، آباد زمین :

کعبہ قصیدہ بابت سعادہ - مصنف - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ دیتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد بھاگ کر طائف چلے گئے پھر اسلام قبول کر لیا۔ وہاں سے مشہور قصیدہ بابت سعادہ لکھ کر بھیجا اور عذرت چاہی پس مکہ کے صلیبی حضور نے درائے مبارک عطا فرمائی، میر معاویہ نے بڑی قیمتی دے کر لے لی تھی خلفاء ا سے عیدین کے موقع پر اڑھا کرتے تھے۔

مسلول - سوتلی ہوئی - ٹھنچی ہوئی - بے نیام

طاعت و طیب نسا - اس شعر میں مشہور حدیث کا مضمون بیان ہوا ہے :

حب راقی من دنیا کم ثلاث - الطیب

والنساء و قرۃ عینی فی العطلۃ

یا وہ - تم - ناپید -

فراگیر - سمیٹ لینے -

جہات - جہت کی جمع - احرار -

فراخا - فراخ نامے کا مخفف - وسعت -

۱۔ ہماری ملت کا جو سر کسی مقام سے وابستہ نہیں۔ یہ ایک تند شراب ہے جسے کسی خاص پائے کا پابند نہیں بنایا جاسکتا۔

۲۔ بے شک ہمارے جسم ہندی چینی، رومی اور شامی مٹی سے بنے ہیں لیکن ہمارے دل ہند، روم اور شام سے نہیں،

ان کا وطن تو اسلام کے سوا کوئی نہیں :

نہا ہر ہے کہ جس ملت کی بنیاد تو حید و رسالت ہے، وہ کسی خاص زمین سے وابستہ کیونکر ہو سکتی

ہے، وہ تو اس کائنات کے تمام افراد اپنے اندر شامل کر لے گی جو تو حید و رسالت کے قائل ہیں اور اب

کیا اس ملت کے افراد ہوں گے۔ اسی لیے کہا کہ ہمارے جسم کسی مٹی کے ہوں، اولوں کا وطن صرف اسلام ہے :

۴۔ نامہ - ہمارے رسول کی خدمت میں حضرت کعب بن جوف پاک سرشت تھے، قصیدہ بابت سعادہ بہ طور پیشکش

کیا - اس قصیدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و نعمت میں بڑے بیش قیمت موتی بردھے۔ اس میں کہا کہ حضور ہندوستان

کی تلواروں میں سے ایک سستی ہوئی تلوار میں۔ حضور کا مقام آسمان سے بھی بلند تھا اور کسی ایک لایت سے نسبت پسند نہائی۔

فرمایا: اللہ کی تعاروں میں سے سستی ہوئی تو رکھو۔ تم حق پرست ہو اور حق کے سوا کہیں لگاؤ نہ ہو۔
ان اشعار میں جس نکتے پر زور دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سرزمین سے
نسبت پسند نہ فرمائی۔ اسی طرح حضورِ ممت کو کسی مقام سے وابستہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ حالانکہ
حضرت کعبہؑ نے سیف المندھرت ہندوستانی تعاروں کی برتری کی بناء پر لکھا: حضورؐ نے فرمایا کہ
سیرت المندھرت کی جگہ سیرت اللہ رکھو۔

۹۱۸۔ اسی طرح اُس ذات پاک نے، جس پر چھوٹی بڑی چیزوں کے بھید کھٹے ہوئے تھے اور جس کی گروہا انبیاء کی
آنکھوں کے لیے سرمہ تھی، اُمت سے فرمایا کہ تعاریں دنیا سے مجھے غار، خوشبو اور عورتیں پسند ہیں۔
یہاں دو باتوں کی طرف سرسری اشارہ ضروری ہے۔ اول انبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
افضیت کسی تشریح کی محتاج نہیں، لیکن جو طریقہ اقبال نے انھوں پر فضیلت کا اختیار کیا، وہ دینی
نہیں، شاعرانہ ہے۔ دوم حدیث کے متعلق از روئے اصول گفتگو کی بات کی ہے، لیکن جن تین
چیزوں کا اس حدیث میں ذکر ہے: ان کے متعلق غلط فہمی نہ ہونی چاہیے۔ اول نماز کو آنکھوں کی
مٹھنڈک قرار دیا، گویا انسان کے لیے اہم ترین اور محبوب ترین مصروفیت خدا کی عبادت ہے۔ دوم
خوشبو کی پسندیدگی حسن ذوق اور لطافتِ فطرت کی روشن دلیل ہے۔ سوم نسا سے محبت انسانی
زندگی کا ایک پاکیزہ وظیفہ ہے۔ عورت ماں ہے یا بیوی یا بیٹی، تینوں حالتوں میں اس سے محبت
فطرتِ سلیمہ کا اظہار ہے۔ اہلی زندگی کا راز یہی ہے: اسے غلط تاثرات کے تحت غیر مناسب طور
پر دینا اچھی فکر اور اچھے فہم کا ثبوت نہیں ہے۔

۱۰۔ اقبال نے جس نکتے کو توجہ کا مرکز بنایا وہ "دنیا کم" میں سے حرکتِ کم ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر معنی کا فوق تیرا
رہنا ہے تو اس حرکتِ کم یا حروفِ شما میں ایک خاص کلمہ چھپا ہوا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "تمہاری"
دنیا میں سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔ اقبال لکھتے ہیں:

۱۱۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ پاک ذات، جسے ہستی کے شبہات میں شمع کی حیثیت حاصل تھی یعنی جس کی وجہ
سے اندھیرے کی جگہ اجالا ہوا، دنیا میں موجود رہی، لیکن دنیا سے کوئی تعلق پیدا نہ کیا۔ اگر تعلق پیدا کیا ہوتا تو دنیا
کا ذکر تمہاری کلمہ کرتے فرماتے۔

۱۲۔ جب آدمؑ آب و گل ہی میں تھے یعنی پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت حضورؐ کا جلوہ فرشتوں کے سینوں
میں حرارت پیدا کر رہا تھا۔ یہاں اشارہ اس مشہور عام حدیث کی طرف ہے:
كانت نبتاً و آدم بين السماء والارضين و في اس وقت بھی نبی تھا جب آدمؑ مٹی

اور پانی کے درمیان تھے۔

لیکن یہ حدیث ثابت نہیں اور جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، شاعر مناقب میں عمرؓ

حدود و تحقیق کے پابند نہیں رہتے۔

۱۳۔ مجھے معلوم نہیں کہ حضورؐ کا وطن کہاں ہے، صرف اتنا جانتا ہوں کہ حضورؐ ہم سے آشنا تھے۔

۱۴۔ حضورؐ عناصر کے اس مجمر سے کوہِ جہان شمار فرماتے تھے اور اپنے آپ کو ہمارا مہمان قرار دیتے تھے۔

بعض اصحاب نے اس سلسلے میں زیادہ باریک بینی سے کام لیا ہے، حالانکہ ان اشعار کا

مطلب وہ نہیں، جو انھوں نے سمجھا۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے۔ یہاں رہنے والے

انسانوں کی دائمی رہنمائی فرمائی۔ انھیں سکھایا کہ یہاں بہترین زندگی گزارنے کی صورت کیا ہے اور اگلی

دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں سے کیونکر فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، لیکن حضورؐ اس انداز

میں یہاں رہے مگویا مہمان تھے۔ اس دنیا سے تعلق محض اتنا تھا، جتنا کہ ناگزیر تھا۔ اقبال صرف یہی

کمرہ پیش کر رہے ہیں، اگرچہ کسی کے نزدیک شعر میں اس باریکی کے تمام پہلو پوری طرح محفوظ رہے ہوں۔

۱۵/۱۶۔ ہمارے سینوں میں جانیں نہیں رہیں اور ہم اپنے آپ کو مٹی کے اس گھردندے میں گم کر بیٹھے۔ اگر تو مسلمان ہے

تو دل کسی ایک ولایت سے وابستہ نہ کر اور چمن و چند کے اس جہان میں گم نہ ہو۔

۱۶۔ مسلمان کسی سرزمین کے اندر نہیں سماتا۔ اس کے دل میں شام و صبح و غم و ہمت جاتے ہیں۔

۱۸۔ دل ہاتھ میں لے کر دل کی وسعت میں مٹی اور پانی کی یہ دنیا گم ہو جاتی ہے۔

ہجرت کی حقیقت ۱۔ ہمارے آقا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن سے ہجرت کی اور اس طرح اسلامی قومیت کا

عقدہ قبول دیا۔

مرا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کو چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ میں سکونت اختیار فرمائی۔

یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جن اعلیٰ مقاصد کی خاطر حضورؐ خدا کے حکم کے مطابق سعی و جہد فرما رہے

تھے، ان کا تقاضا یہی تھا، گویا دین کی راہ میں وطن کی حیثیت کچھ نہیں۔ اسے بے تکلف چھوڑا جاسکتا

ہے، لیکن دین، جو انسانیت کے لیے اعلیٰ مقاصد کا حامل ہے، نہیں چھوڑا جاسکتا۔ اس سے واضح ہو

گیا کہ مسلمان کی قومیت دین پر مبنی ہو سکتی ہے، وطن پر نہیں۔ اقبال نے ہجرت سے یہی دلیل اخذ کی۔

۲۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت نے ایک ایسی ملت کی بنیاد رکھی، جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور یہ بنیاد کلمہ تو حید پر تھی

کیونکہ کلمہ تو حید ہی تمام مسلمانوں کے درمیان سب سے بڑا اور بنیادی رشتہ ہے۔

۳۔ پھر دین کے سلطان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور فائز شاہدہ تھی، جو اور وہ یہ کہ روئے زمین کو پہلی مسجد کا دارالخلافہ

ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض خصوصیات بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے لیے روئے زمین مسجد بن گئی۔ مقصد یہ ظاہر یہ تھا کہ باقی مذہبوں کی عبادت صرف ان مقامات میں ہو سکتی ہے جو خاص اس غرض سے تعمیر کیے گئے ہوں، لیکن مسلمان کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں۔ جہاں بھی نماز کا وقت آجائے، وہ بے تکلف ادا کر سکتا ہے۔ اقبال نے اس سے یہ نکتہ پیدا کیا کہ روئے زمین کو مسجد و گاد قرار دے دینے سے ملکی اقتصابات ختم ہو گئے، گویا اسے بھی اپنے اصل مقصد یعنی ملت کی افاقیت کا ثبوت بنایا۔

۴۔ تا، ۶۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو خود قرآن میں آئی ہے، خدا نے آپ سے حفاظتِ جان کا وعدہ کر لیا تھا۔ قرآن مجید میں آیا ہے،

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ . اور اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا (سورہ مائدہ)

دشمن آپ کی سبیت سے بے دست و پا ہو جاتے تھے اور آپ کی فطرت کا شکوہ ان کے جموں پر لرزہ طاری کر دیتا تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے باپ دادا کا وطن کیوں چھوڑا؟ کیا تیرے دل میں یہ خیال ہے کہ دشمنوں سے ڈر کر بھاگ گئے؟

قرآن مجید میں حفاظتِ جان کا جو وعدہ آیا ہے، اس کے متعلق مختلف ترجیحات پیش کی گئی ہیں۔ مثلاً یہ کہ آپ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رہیں گے یا یہ کہ اس سے مقصود جسمانی حفاظت نہیں بلکہ رسالت کی حفاظت ہے۔ لیکن یہی معنی وہی ہیں کہ تبلیغِ رسالت کے سلسلے میں کتنی ہی خطرات پیش آجائیں، آپ کی جان کو کوئی گزند نہیں پہنچے گا، اگر صرف رسالت کا تحفظ مقصود ہوتا تو قرآن مجید اسے واضح طور پر بیان کر سکتا تھا، استعارے کا رنگ اختیار کرنے کی ضرورت نہ تھی اور تبلیغِ رسالت کے سلسلے میں حفاظت کے دعوے سے بھی مراد یہی ہے کہ اس پیغام کے آخری منزل پر پہنچنے تک حضور ضرور محفوظ رہیں گے۔

۷۔ اقبال کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے خوف سے وطن نہیں چھوڑا۔ قصہ گویا غلوں نے سچی بات ہم سے چھپالی اور ہجرت کے معنی غلط بیان کر دیے۔

۸۔ ہجرت مسلمان کی زندگی کا دستور العمل ہے۔ یہ بھی ان اسباب میں سے ہے، جس سے ملت کے قدم مضبوط و مستحکم ہوتے ہیں۔

۹۔ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پانی کم ہو، وہاں سے چلے جاؤ۔ تبلیغ کو چھوڑ دو لیکن اس مقصد سے کہ تم دریا کو قبضے میں لے آؤ۔

مراد یہ ہے کہ ہجرت اعلیٰ مقاصد کے لیے زیادہ منظم طریق پر کام کرنے کا موقع دیتی ہے جو شخص اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا۔ وہ مقاصد کی پیشبرد کا ذریعہ بنے گا اور مقاصد جس حد تک پورے ہوں گے، کامیابی و کامرانی کی منزل قریب ہوتی جائے گی۔ اقبال نے اس امر کو شاعرانہ انداز میں یوں پیش کیا کہ شبیم کو چھوڑ کر سمندر کی تسخیر میں مصروف ہو گئے۔ اسی مضمون کو نئی شکل میں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

۱۰۔ تو پھول کو چھوڑ دے، نیر، نصب العین، وہ بارخ ہے جو پھولوں سے لبریز ہو۔ تو پھول کے چھوڑنے کو اپنا نقصان سمجھتا ہے، بے شک بہ فدا یہ نقشہ ان ہے، لیکن ایسا نقصان جس کی تراش خراش سے بہت بڑے نفع کا سرور سامان ہو سکتا ہے۔

اب آفاقیت کی چند مثالیں بزم کائنات سے پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں :

۱۱۔ دیکھو سورج کے لیے عزت و ابرو اسی میں ہے کہ آزاد چلے پھرے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ عرصہ آفاق اس کے پاؤں کے نیچے ہے۔

۱۲۔ تو ندی کی طرح بارش سے پانی کا سرمایہ بنے، جو بہر حال بھیک ہے، کناروں سے بے نیاز ہو جا اور محدود نہایت کی طلب نہ کر۔

مطلب یہ کہ ندی اسی رقت تک ندی ہے، جب تک بارش اس کے لیے پانی ہم پہنچاتی ہے۔ اگر بارش ختم ہو جائے تو ندی کی زندگی بھی ختم ہو جائے۔ دوسری طرف سمندر کو دیکھو کہ دور دور تک اس کے کنارے کا پتا نہیں۔ بارش ہو یا نہ ہو، دریاؤں کا پانی اس میں گرے یا نہ گرے، مگر اس کی موج زنی بہ دستور قائم رہتی ہے۔ پھر کیوں ندی ہونا گوارا کیا جائے سمندر کیوں نہ بنا جائے؟

۱۳۔ کبھی سوچا کہ ہیبت ناک سمندر کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک چٹیل میدان تھا۔ جب اس نے ساحل اختیار کر لیا تو شرم سے پانی پانی ہو گیا۔

یہ سمندر کے متعلق شاعرانہ توجیہ ہے۔ کہنا صرف یہ چاہیے، میں کہ حد بندی نہ ہونی چاہیے۔ آفاقیت زیادہ سے زیادہ وسیع ہو۔ سمندر وسیع میدان تھا۔ جب اس نے ایک جگہ ساحل قائم کر لیا اور نظر ڈالی تو اس پر واضح ہوا کہ میری مہستی تو محدود ہو گئی۔ اس پر شرم آئی۔ شرم کا نتیجہ یہی تھا کہ پانی پانی ہو گیا۔

۱۴۔ تجھے چاہیے کہ ہر شے کی تسخیر کا پختہ ارادہ کرے۔ اسی طرح تو تمام چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لینے کا اہل بن جائے گا۔

۱۵۔ پھلی کی طرح سمندر کو اپنا وطن بنا، یعنی کسی ایک مقام کا پابند نہ رہ۔ پھلی جہاں چاہتی ہے، چلی جاتی ہے۔
اسی طرح مسلمان کو بھی مقامیت سے آزاد ہونا چاہیے :

۱۶۔ جو شخص اطراف و حدود کی قید سے آزادی حاصل کرے، وہ آسمان کی طرح چھ طرفوں میں آباد ہو جائے گا۔
یعنی آسمان کو جہاں سے بھی دیکھو گے، قائم نظر آئے گا۔ شرق، غرب، شمال و جنوب، تحت و فوق، کوئی سمت یہی
نہیں، جہاں آسمان نہ ہو۔ یہ خصوصیت آسمان کو اس وجہ سے ملی کہ اس نے اپنے آپ کو اطراف کی قید سے
آزاد کر لیا۔

۱۷۔ خوشبو پھول سے نکلتی ہے تو جولانی اختیار کرتی ہے یعنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور باغ کی وسعت میں اپنے آپ
کو پھینا دیتی ہے :

۱۸، ۱۹۔ اے مخاطب! تو نے باغ میں اپنے آپ کو ایک جگہ سے وابستہ کر رکھا ہے۔ بیل کی طرح تو نے ایک
پھول سے عہد محبت باندھ لیا ہے۔ تجھے چاہیے کہ صبا کی طرح اپنے کندھے سے قبول کا بوجھ اتار دے یعنی مختلف
خوشبوئیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی روش ترک کر دے اور پورے باغ کو اپنی آغوش میں لے لے۔

مراد یہ ہے کہ خودی اور خود داری دوسروں کی خوشبوؤں کا حامل بننے میں نہیں بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ پورے
باغ کو اپنے حلقہ اقتدار میں لے لے۔

۲۰۔ نئے زمانے میں قدم قدم پر دھوکے اور فریب کی ٹھوکریں ہیں۔ ذرا سوچ سنبھل کر قدم احتیاط ڈال کے چرتے
ہیں۔ اسے چلنے والے! ذرا چوکس ہو کر چل :

غیر لو کا ذکر بہ طور خاص اس لیے کیا گیا کہ آج کل مقامی اور جغرافیائی قومیت کا بڑا دور ہے۔
یہ فتنہ یورپ سے اٹھا اور اسلامی ملکوں پر بھی برساتی گھٹا کی طرح چھا گیا۔ جو شخص آنا قیامت کی دعوت
دے رہا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے مخاطبوں کو نئے دور کے فتنوں سے آگاہ کرے، جن کی حیثیت
دھوکے اور فریب کی ہے :

چودھواں باب

وطن بنیاد و ملت نہیں

تمہیں جن لوگوں نے وطن کو عظیم ملت کا درجہ بتایا، انہوں نے بھائی چارے کی جڑ کاٹ دی۔ انسانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ انسانیت دنیا سے ناپید ہو گئی۔ یہ سلسلہ اہل یورپ سے شروع ہوا۔ وہاں دہریت پیدا ہوئی اور مذہب کو ختم کر دیا۔ اس دور میں میکیاولی پیدا ہوا۔ اس نے بادشاہوں کے لیے ایک کتاب لکھی، جس میں حکومت اور مملکت کو مسمود بنادیا۔ اس طرح باطل پھیل اور فریب کاری ایک فن بن گئی۔

وطن پر ملت کی تعمیر | بس القرار اور تا احو | قومهم دارالمبار | سورہ ابراہیم کی آیت ہے
 اَلَمْ تَرَ اِىَّ الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَحْلَوْا قُلُوْبَہُمْ دَارَ الْمُبَوَّارِ حَتّٰی تَصْلُوْا نَحْوَهَا وَبَسَ الْقَارِ |
 اُسے بغیر کیا تو نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کیا جنہیں اللہ نے نعمت عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے کفر و نیت سے اسے بدل ڈالا اور اپنے گروہ کو ہاک کے گھر میں چلاتا رہی و ذبح میں جس میں وہ داخل ہوں گے اور کیا ہی بُرا ٹھکانا ہے۔

مہر و ازگفت بڑوں افشا نکلن - عاجز ہونا۔

چلیپا - صلیب -

فلان نساوی باطل پرست - یعنی نکو، میکیاولی، مل کا مشہور سیاست دان اور مصلحت مندا - ۲ مئی ۱۸۶۹ء کو فلانس میں پیدا ہوا۔ بارہ چودہ سال اعلیٰ عہدے پر مامور ہوا۔ پھر حکومت کا تختہ الٹ تو نے حکمران نے اسے قید کر دیا۔ کچھ مدت بعد رہا کر کے مصلحت مندی سکھایا۔ وہیں باقی عمر گزری۔ ۲۰ جون ۱۹۰۰ء کو وفات پائی۔

متعدد کتابیں لکھیں، لیکن سب سے زیادہ شہرت کتاب الملوک کی وجہ سے ہوئی۔ میکیاولی نے اخلاق کے تمام ضابطے بالائے طاق رکھتے ہوئے بادشاہوں اور حکمرانوں کو تعین کی مٹی کہ وطن کی بہتری کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ فریب اور دغا بازی میں بھی تامل نہ کرنا چاہیے۔

فرحام - انجام -

خسک - مگر کھر جس کے کانٹے بڑے سخت ہوتے ہیں۔

تزویر - فریب - دھوکا -

۱۔ اقبال بتا چکے ہیں کہ اسلامی قومیت کی بنیاد کھڑے تو حید ہے نہ کہ کوئی جغرافیائی خطہ۔ وہ فرما چکے ہیں کہ اسلامی قومیت قائم ہے، اسے کسی ایک مقام سے وابستہ نہیں کیا جاسکتا۔ اب کہتے ہیں:

اب یورپ نے وطن کی بنا پر قوم کی تعمیر شروع کی، اس طرح اخوت اور برادری کی جڑ کاٹ کر رکھ دی:

۲۔ ان لوگوں نے وطن کو اپنی محفل کی شمع بنایا اور عالم انسانیت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کر قلیلے بنا دیا:

۳۔ انھوں نے نہایت بُرے ٹھکانے میں بہشت کی تلاش شروع کی، یہاں تک کہ اپنے گردہ کو ہلاکت کے گھر میں جا آئے:

۴۔ ایک شجرہ تھا، جس نے آدم کو جنت سے نکالا تھا۔ وطن کی بنا پر ملت کی تعمیر وہ شجرہ جس کے باعث بہشت اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور اس شجر میں قتل و خون کی آگ کی بجلی آنے لگا:

۵۔ اس دنیا میں آدمیت انسانہ بن گئی اور آدم کی اولاد نے ایک دوسرے سے بیگانگی اختیار کر لی:

۶۔ روح نکل گئی، جسمانی اعضا باقی رہ گئے۔ بیشک قومیں موجود ہیں لیکن آدمیت ختم ہو گئی۔

ان اشعار میں جو کچھ پیش کیا گیا ہے، وہ زیادہ تشریح کا محتاج نہیں۔ یورپ کی حالت زار پر نظر ڈالو، رقبے کے لحاظ سے بہت چھوٹا براعظم ہے اور قدم قدم پر وہاں مستقل حکومتیں موجود ہیں ہر حکومت کی ایک جغرافیائی حد ہے، جس کے اندر کے باشندے ایک خاص قوم کہلاتے ہیں، اگرچہ چھوٹے سے براعظم میں بہت سی قومیں پیدا ہو گئیں اور ہر قوم ایک دوسری کی رقیب اور دشمن ہے۔ اسی وجہ سے بار بار لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ تمام مصیبتیں وطن کی بنا پر تعلیم و تربیت کے باعث پیدا ہوئیں انسانیت گروہوں میں بٹ گئی۔ انسانوں میں وہ جذبات باقی نہ رہے جو انسانیت کے لیے باعث شرف تھے۔ لڑائیوں کی حالت پیش نظر لائیے، ہر قوم کس بے بسی اور سنگدلی سے دوسری قوم کو موت کے گھاٹ اتارنے کے درپے رہی۔ جرمنی کے جوانی جہازوں نے انگلستان دروں میں اندر دوسروں کو انگلستان کے جوانی جہازوں نے جرمنی میں جس وسیع پیمانے پر بربادی پھیلائی، اس کا صحیح اندازہ پیش کرنا مشکل ہے۔ بالکل یہی کیفیت ان خطوں میں پیش آئی، جہاں وطن بنیاد قومیت تھا۔ مثلاً جاپان نے چین یا دوسرے ملکوں میں، اسی طرح امریکہ نے جوہری بموں کے ذریعے سے ایک ایک لمحے میں ہزاروں آدمی موت کے گھاٹ اتار دیے۔ ظاہر ہے کہ یہ حالات آدمیت گم ہو جانے کے روشن ثبوت تھے۔ قومیں بے شک باقی ہیں، لیکن جن قوموں کے افراد کو بنیادی غلطی نے درندوں سے زیادہ وحشی اور خونخوار بنا دیا، ان سے عالم انسانیت کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے سچ کہا اقبال نے کہ مذہب و حق نے انسانوں کو صلح و امن اور عدل و حق دہی کی تعلیم دے کر اس دنیا میں بہشت کا سرور سامان کیا تھا، لیکن یورپ کی ملعون قومیت اس

بہشت کو جی گئی اور ۲۱ کی جگہ خنزیری کی تلخی چھوڑ گئی۔ ۱۸ سالوں سے یورپ اور امریکہ کے باشندوں
 میں بنیادی تلخی کی تلافی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ پہلے جمعیت اقوام بنائی گئی۔ اسے پندرہ سال
 سے انجمن اقوام متحدہ بنی ہوئی ہے۔ لیکن وہی قومیت ایک ایسی نعت ہے کہ ان کوششوں کو بھی بے فائدہ
 نہیں ہوئے دینی اور اُسے دن کوئی نہ کوئی نقشہ برپا رہتا ہے

۷۔ جب یورپ میں مذہب کی پکڑ ختم ہو گئی تو اس کی جگہ سیاست نے لے لی تو یہ وہی ہے جس نے دنیا کو بہشت
 محروم کیا تھا۔ یورپ کے باغ میں جا لگا

۸۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کسی مذہب کا دور دورہ باقی نہ رہا اور کھیسات جبر پورا خجل تھا اس کا شعلہ بجھ گیا۔

۹۔ یورپ کا اقتدار باقی نہ رہا اور وہ بے دست دیا اور عاجز ہو کر بیٹھ گیا

۱۰۔ کجیوت پیکے پیروں نے کلیں کو شکر دیا اور عیسیٰ دین کے سسے کھوٹ قرار پائے،

میکیا دلی کی تعلیم ۱۔ دہریت نے مذہب کا لباس پارہ پارہ کر دیا اور شیطان کی ہر گاہ سے ایک قاصد آ پہنچا۔

۲۔ یہ قاصد کون تھا؟ فلانس کا وہ باطل پرست میکیا دلی، جس کے سرے نے انسانوں کی آنکھیں پھڑک کر رکھ دیں۔

۳۔ اس باطل پرست نے کتاب الملوک کے نام سے بادشاہوں کے لیے ایک کتاب لکھی اور ہمارے زمین میں جہاں

خنزیری کا بیج بویا۔

۴۔ اُس کی ندرت انسان کے قافلے کو تاریکی کی جانب لے گئی حق اس کے قلم کی توار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔

۵۔ آئندہ کی تاریخ اس کا پیشہ جی ہی تھا کہ ثبت بنائے اور جیسے تراشے، چنانچہ اس کی فکر نے ایک نیا نقشہ تیار کیا۔

۶۔ وہ نقشہ کیا تھا؟ ایک نیا دین پیدا کیا، جس میں محاکت کو معبود بنا دیا یعنی خدا کی جگہ محاکت کو دے دی، اُس کی حق شناس

فکر نے نہایت بڑی چیز کو نہایت اچھی چیز بنا کر پیش کیا۔

۷۔ اس معبود کے پاؤں چومنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے نقد حق کو نفع کی کسرتی پرست بنا کر پیش کیا۔

مراد یہ ہے کہ انسانوں کے تمام اعمال میں بنیادی حیثیت حق کو حاصل ملتی اور ہر عمل و حرکت کا فیصلہ

اسی کی بنا پر ہوتا تھا لیکن میکیا دلی نے سیاست کا ایک اور مسلک پیش کیا، جس میں محاکت کو مرکزی حیثیت

دے دی یعنی اسی کو معبود بنا لیا اور حق کے بجائے محاکت کے نفع اور فائدے کو اچھائی بڑائی کا حیدر قرار دیا۔

۸۔ میکیا دلی کی تعلیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے باطل کو خوب فروغ حاصل ہوا۔ حیدر گری اور فریب کاری ایک فن بن گئی

ظاہر ہے کہ یورپ میں سب سے بڑا سیاست دان اسی کو سمجھا جاتا رہا جو بہت بڑا حیدر گر ہوتا

اور موقع پر بے تکلفی سے جھوٹ بول لیتا۔ چونکہ یہاں فیصلہ حق نہیں، بلکہ محاکت کا فائدہ تھا، اس لیے

حیدر گری کو نہ غش و درست سمجھا جاتا بلکہ قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا۔

۹۔ یکایولی نے ایک ایسے مساک کی بنیاد رکھی جس کا انجام بہت بُرا تھا گویا اس نے سامنے کے راستے پر لوگوں کو بھیر دیے تاکہ ہر چہنے والے کے پاؤں لہولہاں ہو جائیں۔

۱۰۔ اس نے اہل عالم کی نگاہوں کے سامنے رات کی تاریکی پھیلا دی۔ دھوکے اور فریب کا دم مصیحت رکھ دیا جس حد تک اشعار کے مفہوم کا تعلق عقائد و پیش کردہ ہیں۔ لیکن اقبال کی دُور اندیشی اور نظر کی گہرائی نے جو نکتے پر پردے کیے، ان کی تشریح ایک دفتر کی محتاج ہے۔ انسان اس خدا اور دمار کی دقیقہ سنجی پر یقیناً حیران رہ جاتا ہے۔ جو مدح و عطا ہوا غطا۔ واضح رہے کہ یہ سب کچھ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے کہا گیا۔ اقبال اسلام کی پیروی میں انسانیت کی صحیح تعمیر کے لیے مضطرب تھا۔ اہل ان قوتوں کو وہ اچھی سمجھتا ہوں۔ سے نہیں دیکھ سکتے تھے، جو انسانیت کی صحیح تعمیر میں بُری طرح خلل انداز تھیں۔ خواہ وہ قومیں تھیں یا افراد یا عملی نظام۔ اقبال کے نزدیک وہ سب ابلیس و شیطان کے آلہ کار تھے۔ افسوس کہ وہ اپنی قوم کو جس مقام پر پہنچا کہ انسانیت کے لیے رہنا بنا چاہتے تھے وہ قوم خود نمونہ عمل کے اعتبار سے ان قوتوں کے پیچھے لگ گئی تھیں اقبال عمر بھر راہ حق سے محروم قرار دیتے رہے۔

پندرہواں باب

ملتِ اسلامیہ کی ابدیت

اس باب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ملتِ اسلامیہ کی زمانی حد بھی کوئی نہیں اور اس ملت کے دوام کا خدا کی طرف سے وعدہ ہو چکا ہے۔

تو میرا ابراہیم کا مَنّت کے مختلف مناظر پیش کر کے یہ تجویز کرتے ہیں کہ مناظر بدلتے رہتے ہیں لیکن بارخِ ابد ہرگز کائنات اپنی جگہ باقی ہے۔ یہی کیفیت افراد اور ملت کی ہے۔ افراد مٹی سے پیدا ہوتے ہیں اور ملت صاحبِ دل سے پیدا ہوتی ہے۔ قوم صرف اُس وقت مرقی ہے جب زندگی کا نصب العین چھوڑ دیتی ہے۔ ملتِ اسلامیہ اللہ تعالیٰ کا ایک نشان ہے۔ وہ موت سے بے پروا ہے۔ خدا کا وعدہ موجود ہے کہ اس اُمت کو ہرگز کبھی نہ شکست کا پھرنا پائیں۔

کے لئے یاد کر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہماری فطرت ابراہیمی ہے۔ ہم نے تائاریوں کی آگ کو گھڑا رہنا میری طبیعت پر حاکم کرنے آئے اور خود حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ سب قومیں اپنے بعد دیگرے مٹ گئیں، ہماری ہمت والی رہے گی۔ اگر ہم باقی نہ رہے تو کائنات بھی باقی نہ رہے گی۔
فنا وبقا نستر۔ ایک قسم کا خوشبودار سفید پھول۔ سیوتی۔

پے سپر۔ راستہ چھنے والا۔

ارتباط۔ ربط۔ تعلق۔ میل جول۔

نحن نزلنا۔ اشارہ سورہ حجر کی اس آیت کی طرف سے

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
 بلاشبہ خود ہم نے الذکر (قرآن) اتارا ہے
 اور بلاشبہ خود ہمیں اس کے نگہبان ہیں۔

ان لطفوا۔ یہ سورہ توبہ کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے:

يُؤَيِّدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نَارَ اللَّهِ يَا قَوْمِ أَهْبِطُوا إِلَى اللَّهِ الْإِنِّي أَنُتِقَ نَارَهُ وَكَرَّةَ الْكَافِرُونَ۔
 یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی
 بچوں کوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ یہ روشنی پسند کیے
 بغیر رہنے والا نہیں، اگرچہ کافروں کو پسند نہ آئے۔

اہرام۔ ہرم کی جمع، مینار۔ اہرام مصر کے ان قدیم مثلثی مقبروں کو کہتے ہیں جن میں سے بڑے قبرے
 حبشہ کے نیل کے کنارے قاہرہ سے قریب ہیں۔

امتزاج۔ منا۔ طاعت۔ آمیزش۔

سالمات۔ اجزاء عناصر

۱۔ ٹوٹے ہمارے موسم میں دیکھا ہوگا کہ شبلیں ولی جوش سے گاتی ہیں۔ بلغم میں ہر طرف کھیوں اور پھولوں کی کثرت
 یہ ظاہر ہوتا ہے گویا طوفان آگیا۔

۲۔ کھیاں و لعلی کی طرے آرامتہ ہوتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے، گویا زمین سے مستاروں کی پوری بستی نکل آئی۔

۳۔ سبزے کی کیفیت عجیب ہے۔ نہر کا پانی لوریاں گاگا کر اسے ملتا ہے۔ صبح کے نسو یعنی شبنم اس کا منہ دھوئے

۴۔ ایک غنچہ شادخ سے پھوٹ کر نکلتا ہے تو نسیم اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔

۵۔ ایک غنچہ پھول چھنے والے کے ہاتھ سے ٹوٹتا ہے اور خوشبو کی مانند بارش سے باہر نکل جاتا ہے۔

۶۔ قمری گھونسل بنا لیتی ہے، میل اڑ جاتی ہے، شبنم کا قطرہ آجاتا ہے اور خوشبو و شہدت ہر جاتی ہے۔

۷۔ اسی طرح ہزاروں گل لالہ پیدا ہوتے ہیں، متوڑی دیر کے لیے چین کی رونق جھٹکتے ہیں اور مرجھا جاتے ہیں۔

ہم اس وجہ سے فصل بہار کی رونق نہیں دیکھتے۔

۸۔ نقصان کے باوجود اس کے خزانے میں بہشتات کا وہی عالم رہتا ہے اور مہلتے والے پھولوں کی ٹھنڈی برسات کی رہتی ہے۔

۹۔ سیوتی اگلے ب، چھیلی کے پھول کھلتے ہیں اور مرجھا جاتے ہیں۔ بہار کی فصل ان سب سے زیادہ پائدار ہوتی اور باقی رہتی ہے۔

۱۰۔ جس کان میں گوہر بنتے اور پرورش پاتے ہیں، وہ ایک گوہر کے ٹوٹ جانے سے قدر و قیمت میں گھٹ کر جائے گی اس کی گوہر آفرینیوں میں کوئی فرق نہ آئے گا۔

۱۱۔ مشرق سے صبحیں اور مغرب سے شامیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ زمانے کے خم سے سیکڑوں دنوں کا جام نکل جائیگا۔
۱۲۔ لوگ آگے، شراب پی گئے، لیکن شراب بدستور باقی رہی۔ درخش یعنی گزشتہ کو ختم ہو گئی لیکن آگے والی کو باقی ہے۔

۱۳۔ اسی طرح افراد زندگی کی منزلیں طے کرتے جاتے ہیں اور قومیں اپنی جگہ باقی ہیں بلکہ افراد کی آمد و رفت سے قوموں کا استحکام زیادہ پائدار ہوتا ہے۔

فرد اور قوم | ۱۔ دوست سفر میں ہمارے نفع قائم رہتی ہے۔ افراد آتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، ملت کے قوم کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔

۲۔ فرد کی ذات الگ ہے اور ملت کی صفات الگ ہیں۔ ان دونوں کی موت و حیات کے قواعد و اصول الگ الگ ہیں، پھر خود ہی اس کی مزید توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں

۳۔ فرد مٹی کی مٹھی سے پیدا ہوتا ہے اور قوم ان مقاصد و اصول کی بنیاد پر کیب پاتی ہے جو ایک صاحبِ دل کے قلب میں پیدا ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہاں صاحبِ دل سے مراد نبی ہے۔ مثنوی کے تیسرے باب کا عنوان ہے کہ قوم افراد کے میل جول سے پیدا ہوتی ہے اور اس کی تربیت برکت کی آغوش میں کمال پہنچتی ہے چنانچہ عالمِ انسانیت کی ابتدائی غیر تمدن حالت کا نقشہ پیش کرتے ہوئے بعثتِ انبیاء کا ذکر یوں فرماتے ہیں:

تا خدا صاحبِ دل پیدا کند کوز حرف دفترے الا کند

ان لعل او پختے مثل سپند بر جہد شور افکن و ہنگامہ بند
۴۔ فرد و ملت کا مزید فرق یوں واضح کرتے ہیں کہ فرد کی عمر مجموعاً ساٹھ ستر سال کی ہوتی ہے اور قوم کی زندگی نو سال بھی زیادہ سے زیادہ ایک سانس کی حیثیت رکھتی ہے۔

۵۔ چھر فرد کی زندگی اس امر پر موقوف ہے کہ جان اور جسم کے درمیان ربط و تعلق اور میل جول قائم رہے یا نہ رہے۔ جس وقت جس نسل پیدا ہوتے ہی فرد کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن قوم کی زندگی جان و تن کے ربط پر نہیں بلکہ قدیم روایات کی حفاظت پر موقوف ہوتی ہے۔ وہ جب تک ان مقاصد کو محفوظ رکھے گی، جن کے لیے وہ وجود پر یہ ہوئی تھی، اس کی زندگی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، البتہ ان مقاصد سے انحراف کے بعد وہ ختم ہو جائے گی، اگرچہ اس کے افراد کتنی ہی جڑی تعداد میں زندہ ہوں۔

۶۔ فرد زندگی کی ندی خشک ہوتے ہی مرجاتا ہے، لیکن قوم جب تک اپنی زندگی کے مقاصد نہ چھوڑے موت کے گھاٹ نہیں اترتی۔

۷۔ اگرچہ افراد کی طرح قومیں بھی مرجاتی ہیں ان کے لیے بھی قدرت کی طرف سے ایک خاص وقت مقرر ہے، لیکن امت اسلامیہ ہرگز نہیں مرے گی۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کا وجود اس وقت سے چلا آتا ہے جب ابتدائے آفرینش میں کائنات کی روحوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد باندھا تھا۔ اشارہ اس عہد کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا "الست برکیم؟" کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ سب نے یک آواز ہو کر کہا "ہی" بیشک تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔

ملت اسلامیہ | ۱۔ ملت اسلامیہ موت سے بالکل بے پروا ہے۔ اسے موت، آہی نہیں سکتی کیونکہ خدا نے إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی بشارت کے ذریعے سے ہماری پامداری اور استواری کا وعدہ کر رکھا ہے۔ خدا کا فرمان ہے ہمیں نے ذکر اتارا اور ہمیں اس کے نگہبان ہیں۔ اس ذکر کی حفاظت ہمارے سپرد ہوئی۔ جب تک ذکر باقی ہے اس کی نگہبانی اس نہیں کرتے رہیں گے۔ یہ ہماری پختگی، پامداری اور استواری کی دلیل ہے۔ سوال یہ نہیں کہ اس قوم کا تعلق کس خطے سے ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ وہی قوم ہوگی، جو اس ذکر پر ایمان لا چکے گی اور اس کی حفاظت کے واجبات پورے کرے گی۔ نہ ہرے کہ وہی ملت اسلامیہ ہوگی اور اس کے دوام کا وعدہ ہے۔

۲۔ "ذکر" اسی وقت تک قائم رہ سکتا ہے، جب تک ذکر یعنی ذکر کرنے والا موجود ہو۔ جب ذکر کے دوام کا وعدہ ہو چکا تو یہ مان لینے میں کوئی وقت باقی نہیں رہتی کہ ذکر کے دوام کا بھی وعدہ ہو چکا۔

۳۔ جب قرآن مجید میں واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ دین حق کی روشنی پوری کیے بغیر رہنے والا نہیں، اگرچہ کافروں کو پسند نہ آئے تو اس کا صاف معذاب یہ ہوا کہ ہماری ملت کا چراغ بجھنے سے بالکل محفوظ ہو گیا، یعنی وہ ہمیشہ روشن رہے گا، کبھی نہ بجھے گا۔

۴۔ ہم وہ امت ہیں جس نے حق پرستی میں درجہ کمال حاصل کر لیا اور جو ہر نبی کو محبوب و عزیز بناتی۔

۵۔ اللہ تعالیٰ نے اس جو سہر دار تلوار کو حضرت ابراہیمؑ کی آرزوؤں اور دعاؤں کے نیام سے نکالا۔
 مراد یہ ہے کہ یہ وہی اُمت ہے جس کے لیے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ نے دعا کی تھی
 کہ ہماری اولاد میں ایسی اُمت پیدا کر جو تیری فرمانبردار ہو (وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ)
 ۶۔ یہی اُمت ہے جس کے دم سے حق و صداقت زندہ ہوتے ہیں اور اس سے جو بھیدیاں پے در پے کو نہ رہی ہیں وہ
 غیر حق یعنی باطل کو جلا کر خاک کر دیتی ہیں۔

اقبال کی شاعری کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جس کی طرف بہت کم توجہ کی گئی یعنی جبکہ حق کے
 اصل اوصاف بیان کرتے ہیں تو انھیں دعوت کا رنگ دے دیتے ہیں۔ کہنا تو یہ مقصود تھا کہ ملت اسلامیہ
 کے یہ اوصاف و خصائص تھے تاہم مخاطب مسلمانوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر اپنے آپ کو اس اُمت سے منسوب
 کرتے ہو تو لازم ہے کہ اپنے اندر اصل اوصاف پیدا کرو۔ تمہارے دم سے حق و صداقت زندہ ہونے چاہئیں
 تمہاری بھیلیوں سے باطل کو فنا ہو جانا چاہیے۔ تم اللہ کو یعنی قرآن مجید کے داعی ہو۔ اس دعوت کا اپنے آپ کو
 اہل بناؤ کہ خدا کے وعدہ حفاظت کے حقدار بنو۔ اقبال کی یہ خصوصیت یوں تو جا بجا نمایاں ہے مگر اس کا
 بہترین اظہار شکوہ میں ہوا ہے کہ اس کا ہر بند صرف سرگزشت نہیں بلکہ نہایت پُر تاثیر دعوت بھی ہے۔
ملت اسلامیہ کا دوام ۱۔ ہم زبنتِ اسلامیہ، خدا کی توحید کے لیے دلیل و حجت ہیں۔ ہمیں خدا نے کتاب اور حکمت
 کے جہیزوں کا محافظ بنا دیا ہے۔

۲۔ آسمان کو ہم سے ہمیشہ دشمنی رہی اس وجہ سے ہم پر بعض اوقات خوفناک مصیبتیں بھی نازل ہوتی ہیں، جنہوں نے عارضی
 مصد پر ہمارے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ انہیں میں سے ایک مصیبت تاریخوں کی بھی تھی۔ آسمان ایک خاص وقت تک اس مصیبت
 کو اپنی آغوش میں پالتا اور پرورش کرتا رہا۔
 ۳۔ پھر یکایک اس فتنے اور اس خوفناک مصیبت کے پاؤں کے بند کھول دیے اور ہم پر نازل کر دیا اگر اس سے یہ بچیں
 منظور تھا کہ ہم اسے بدواشت کر سکتے ہیں یا نہیں۔

۴۔ یہ فتنہ ایسا خوفناک تھا کہ خود محشر بھی اس کی راہ میں روندنا ہوا اور اس کی تیغ نگاہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گیا۔
 لہذا ان کی گود میں سوئے ہوئے تھے۔ اس کی گزشتہ کل کی یہ کیفیت تھی کہ اس سے اس روز کی نجات پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔
 مراد یہ کہ جہاں وہ فتنہ پہنچا، ہر چیز کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے کر دیا۔ نہ زندہ کی رہی نہ امید نہ گزشتہ

کل کے بعد اس روز کے پیدا ہونے کا کوئی امکان رہا۔
 ۵۔ اس فتنے نے ملتِ اسلامیہ کی قوت کو خاک و خون میں تر پا دیا۔ ابتدا و کو، جو ملت کا مرکز تھا، وہ کچھ دیکھنا پڑا
 جو وہ نے بھی نہیں دیکھا۔ دوسرے مصرع کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر پر وحشی قبیلوں نے پے در پے خوفناک حملے کیے،

نوٹ ملتا تو تباہی میں نہ چیزیں کوئی کسر اٹھاتا رکھتی، لیکن چنگیز کے پوتے ہلاک کرنے ایک ہی جھلے میں بغداد کے اندر وہ تباہی پھیلانی، وہ غوریزی کی کہ روم نے خواب و خیال میں بھی نہ دیکھی ہوں گی۔

۸۶۷- فرماتے ہیں کہ یہ تو سب کچھ ہو چکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے دوام کا وعدہ کر رکھا تھا، دیکھو، وہ وعدہ کیونکر پورا ہوا۔ اسے مخاطب ایہ آسمان جس کی چال ہمیشہ ٹیڑھی رہی، جس کی عقل بہت پرانی اور پختہ ہے، ساتھ ہی وہ نئے نئے میسے اور نئے نئے ہتھکڑے تجویز کرتا رہتا ہے، یہی ہمارا دشمن تھا، جس نے تاناری قترہ ہم پر چھوڑا، مگر اس سے پوچھو تاناریوں کی جلائی ہوئی آگ کس کا گلزار بنی اور اس کے شعلے پھول بن کر کس کی زینت دستار ہوئے؟

۱۰۶۹- ہماری فطرت میں حضرت ابراہیمؑ کی خصوصیت موجود ہے۔ خدا سے ہماری نصیبت بھی وہی ہے جو حضرت ابراہیمؑ کی تھی کیونکہ بحکم ملت ابراہیم حنیفا ہم انہیں کی ملت میں، لہذا جس طرح حضرت ابراہیمؑ گئے یہ آگ گلزار بن گئی تھی، اسی طرح ہم ہر آگ کے شے سے پھول پیدا کر لیتے ہیں اور ہر مرد و کی آگ کو گلزار بنا لیتے ہیں۔

۱۱- بلاشبہ زمانے کے پاس انقلاب کے شے موجود ہیں، لیکن یہ شے ہمارے بارخ میں پہنچتے ہیں تو بہار بن جاتے ہیں۔

اس پورے واقعے سے مقصود یہ ہے کہ ہم بہ حیثیت ملت مر نہیں سکتے، ہم پر عظمتیں آسکتی ہیں، مگر وہ ہمیں ختم نہیں کر سکتیں۔ اس کے برعکس ہم ان مصیبتوں کو اپنے لیے فروغ و ترقی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ وہی تاناری اور ترک جھنوں نے ہماری سات رسال کی سطوت و عظمت خاک میں ملائی، خود اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے اور چھ صدیوں سے اسلام کی حفاظت کے لیے سر بکھن اور سینہ سپر کھڑے ہیں۔ یہ عقلموں اقبال کے جواب شکوہ میں بھی آیا ہے:

تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے   نشہ سے کو تعلق نہیں پیمانے سے
ہے حیاں یورش تانار کے افسانے سے   پامہان بن گئے کعبے کو صنم خانے سے

کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے

عصر نورات ہے، وعدہ لا سارا تو ہے

۱۲ تا ۱۵- ایک زمانہ تھا، جب یورپیوں کا بازار حکومت گرم تھا، انہوں نے بہت بڑی سلطنت پیدا کر لی تھی، اور اس میں قلم نوسن کا نہایت اچھا

جاری کر دیا تھا، مگر اب وہ وہی باقی نہیں رہے۔ ان کا کوئی نشان کمیں نظر نہیں آتا صرف تاریخ کے صفحات پر ان کا ذکر باقی رہ گیا ہے

ماسانیوں کا شیشہ شراب کی جگہ خون سے بھر گیا، یعنی وہ بھی ختم ہو گئے۔ یونان کے

شراب خانے کی دولت بھی جاتی رہی۔ مصر بھی امتحان میں ناکام رہا اور اس کی بلیاں قدیم مقبروں

میں پڑی رہ گئیں، یعنی یہ بڑی بڑی قومیں دنیا میں برودے کار آئیں۔ چونکہ انسانیت کا کوئی بڑا مقصد

ان کے سامنے نہ تھا، حق و وعدہ اقتدار کی حفاظت سے انہیں کبھی سرکار نہ ہوا، لہذا وہ مہلت گئیں

اور صرف ان کے افسانے باقی رہ گئے۔ ان کے برعکس ملت اسلامیہ پہلے بھی تھی اور اب بھی موجود ہے مومن کی صدائے حق دنیا کی فضا میں۔ پہلے بھی جہنم ہو رہی تھی اب بھی جہنم ہے۔

۱۷۱۶- ہمارے دوام کا سبب کیا ہے؟ دیکھو اس دنیا کی زندگی کا دستور عشق ہے اور عشق ہی کی بدولت اس کے مختلف اجزاء ہم میں میں جوں اور ربط مضبوط قائم ہے، عشق ہمارے دل ہی کی حریت کے باعث زندہ ہے۔ کلمہ توحید کی چنگاری سے اس میں چمک دمک ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک ہم میں یہ دنیا قائم ہے۔ جب ہم نہ ہوں گے تو یہ بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ اس کے ذہن میں وہ کشش اور جاذبیت باقی نہ رہے گی، جہان کے درمیان ربط مضبوط کی وجہ اور زندگی کی بقا کی ضمانت ہے۔ ۱۸- اگرچہ ہم کلی کی طرح طوں دو گئے ہیں، تاہم اگر ہم مرجائیں تو پھر انگلستان مرجائے گا۔

مطلب یہ کہ آج ہماری حالت اچھی نہیں۔ مصیبتوں کا ہم پر ہجوم ہے جن کے بوجھ سے ہم بے ہوش ہیں بلکہ ہمارے لیے خوشی اور شادمانی کی کوئی وجہ نہیں۔ غم و ملال نے ہمارے دل پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ اس لیے کہ آج بھی وہ مقصد صرف ہماری وجہ سے پورا ہو سکتا ہے جو عالم انسانیت کے لیے باعث نجات ہے۔ اگر ہم ختم ہو جائیں تو کائنات ختم ہو جائے گی۔

سوال و جواب

نظامِ ملت — قرآن

ملت کا نظام شریعت اور دستور کے بغیر ترتیب نہیں پاسکتا اور ملت اسلامیہ کا دستور قرآن مجید ہے۔

تمہید | اس باب میں سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ ہر وجود کے لیے ایک آئین ہے۔ مسلمان کا آئین قرآن مجید ہے، جس میں نہ شک کی گنجائش ہے، نہ تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یہ خدا کا آخری پیغام ہے۔ جن لوگوں کا پیشہ بہرہ منی تھا، وہ قرآن مجید کی بدولت رہبر بن گئے۔ اس ایک کتاب نے انھیں سیکڑوں علوم کا جہوز فراہم کیا۔ پھر اس نادر انقلاب کا ذکر کرتے ہیں، جو قرآن مجید کی بدولت عربوں کو نصیب ہوا۔ آخر میں دورِ حاضر کے مسلمانوں سے فرمایا ہے کہ قرآن مجید بغیر اسلامی زندگی قائم نہیں ہے۔ افسوس کہ ہمارے صوفی اور افظال قرآن کو چھوڑ بیٹھے اور انھوں نے صوفیوں کے دیوانوں یا روایات کی یا سبکدوشی کو مل رہا ہے، حالانکہ مسلمانوں کو ضرورت کی ہر چیز قرآن مجید سے مل سکتی ہے، بشرطیکہ وہ اسے پڑھیں۔

آئین کی ضرورت - ریب - شک - یہاں اشارہ ہے - لَازِمٌ قَبِيْہٌ کی حرف یعنی قرآن مجید کی ہے۔
 ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔

تبدیل - بدل - اشارہ ہے سورہ انعام کی اس آیت کی طرف:

وَلَقَدْ كُنَّا بَنَاتٍ مُّسْلِمَاتٍ
 قَبِيْہٌ فَصَبَّرْنَا عَلٰی مَا كُنَّا بِوَا
 وَاُوْذُوْا حَتّٰی اَتٰہُمْ مَّكْرُ نَابِہٍ لَا
 مُبَدِّلَ لِمَكْرِہِہِ اللّٰہِ ج۔

اور یہ واقعہ ہے کہ تم سے پہلے بھی خدا کے رسول بھیجے گئے، مگر انہوں نے لوگوں کے جھوٹے معامد کو دیکھ کر صبر کیا۔ یہاں تک کہ ہماری مدد پہنچی اور اللہ کا حکم لیا تو انہیں بدل دیا۔ کوئی نہیں اس کی تبدیلی ہوئی، باتوں کو بدل دینے والا ہو۔

خود اقبال نے مشنری کے حاشیے میں آیت کے جس ٹکڑے کا حوالہ دیا ہے وہ جو سورہ یونس میں ہے یعنی لَا تُبَدِّلُ بِمَا كُنْتَ اللّٰہُ ج۔ اور نہیں بدلتیں اللہ تعالیٰ کی باتیں۔

تاویں - پھیرنا - نتیجہ - مال - چونکہ الفاظ کے معانی بھی ان کی ولایت کا مال و مملکت ہوتے ہیں اس لیے معانی پہ بھی اس کا اطلاق ہونے لگا۔ لیکن آج کل قرآنی مطالب کو آلف پھیر کر اپنے حسب منشا بنانا یا کو بھی تاویل سمجھا جاتا ہے۔

آلکم ووفش کوہ - ... الخ۔ اس میں سورہ احزاب کی آیت کی طرف اشارہ ہے:

لَا تَاْعَزُہُمْ نَا اِلَآ مَانٌ عَلٰی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 وَالْجِبَالِ قَابِیْنِ اَنْ یَّحْمِلَہُمَا وَاَشْفَقْنَ
 مِنْہَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّہٗ کَانَ
 ظَلُوْمًا جَہُوْلًا

ہم نے نہ خدا کی امانت آسمانوں کو اور زمین کو اور پہاڑوں کو، پھر کسی نے قبول نہ کیا اس کو کہ انھیں اور اس سے ڈر گئے اور اٹھالیا اس کو انسان نے یہ سب بڑا بے ترس، نادان۔

سورہ حشر کی یہ آیت بھی پیش نظر رکھ لینی چاہیے:

وَلَوْ اَنْزَلْنَا ہٰذَا الْقُرْآنَ
 عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰیۡتَہُ خَاثِیْعًا
 مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشِیۡۃِ اللّٰہِ ج۔

اگر ہم اتار دیتے یہ قرآن ایک پہاڑ پر تو تو دیکھ لیتا کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے ڈر سے۔

آمال - امل کی جمع - امیدیں - آرزوئیں۔

جگر تاب - وہ چیز جس سے جگر گرم ہو جائے۔ محامد سے میں پھر نے والا۔

جہازہ - تیز رفتاری سے۔

نخیں - کھجور کا درخت۔

رحیل - کرۃ

زہر - اشارہ ہے سورہ مومنون کی آیت کی طرف:

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ
زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ
فِئْرَحُونَ

لیکن بزرگ ایک دو سرے سے کٹ کر الگ الگ
ہو گئے اور اپنا دین الگ الگ کر لیا۔ اس جو جس کے
پتے پڑ گیا ہے، اسی میں گمن ہے۔

الی شئی مکر - اشارہ ہے سورہ قمر کی آیت کی طرف:

فَتَنَزَّلُ عَنْهُمْ يُورِيهِمُ الذَّالِقَ
إِلَى شَيْءٍ نَّكَرٍ

سورہ بہت آسان کی طرف سے، جس دن پکا ہے
پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف

ضعیف - حدیث کی ایک قسم جس کے اسناد میں لاوی معتد بہ نہ ہوں۔

مشاذ - حدیث کی ایک قسم۔ ایک راوی ثقہ کے خلاف دو سرے سے راوی ثقہ کی روایت۔ اس سے جس
روایت کو مختلف وجوہ سے ترجیح دی جائے، اسے محفوظ کہتے ہیں اور جو روایت مرعوم ہو، وہ مشاذ
کہلاتی ہے۔

مرسل - حدیث کی ایک قسم جس کا لاوی تابعی ہو اور صحابی تک سلسلہ نہ پہنچے۔

۱۔ جب کسی ریت کے ہاتھ سے آئین دو ستور جاتا رہتا ہے تو ریتی کی طرف اس ریت کے اجزاء ایک دور سے
لگ الگ ہو رہتے ہیں۔

۲۔ مسلمان کی ہستی بھی دستور و آئین پر موقوف ہے۔ رسول اللہ صلعم کے دین کی حقیقت و معنویت ہی ہے۔

۳۔ اتحاد و کائنات پر نظر ڈالیے۔ ایک چھوٹی سی پتی یا پنکھڑی ایک آئین دو ستور کی پابند ہوئی تو پھل بن گئی، پھولوں
نے اپنے آپ کو آئین کو پابند بنالیا تو گلہ ستہ ہو گئے۔

۴۔ ایک اور مثال سامنے لائیے اور غور کیجیے کہ نفی کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ جب انسان آزاد کو ایک خاص طریقے پر ضبط
میں لے آئے اور ایک خاص پابندی کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے تو نغمہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ضبط اور یہ پابندی
بہفمت ہو جائے تو نغمہ جاتا ہے گا اور اس کی جگہ بے معنی شور غل رہ جائے گا۔

۵۔ ہمارے گھر میں جو سانس آتا جاتا ہے، وہ ہوا کی ایک لہر کے سوا کیا ہے؟ یہی ہوا بالسرے میں خاص طریق پر پابند
و ہوائی ہے تو روا بن جاتی ہے۔

عرض یہ تینوں مثالیں اس حقیقت کا ثبوت ہیں کہ کائنات کا کاروبار صرف آئین دو ستور کی

پابندی سے چل رہا ہے۔ یہاں کی ہر چیز اسی وقت تک قائم ہے جب تک مقررہ آئین کے مطابق کام

کمر بستہ ہے تو

۱۴۔ اب انسان سے پوچھتے ہیں کیا مجھے معلوم ہے کہ تیرا زمین کیا ہے اور اس آسمان کے نیچے تیرا قیام اور ٹھکانہ (لوگس) پر موتوں سے ہے؟ ان تیرا ستونہ زندہ کتاب ہے، جو قرآن حکیم کے نام سے معروف ہے، اس کی حکمتیں جو اسے توفیق سے مستعد بنی آری میں اور داخل کھیں زوال نہ آسکے گا۔

قرآن مجید ۱۔ قرآن مجید کیا ہے؟ ایک ایسی کتاب ہے جو زندگی کے دھندلے پیرہنے کے رہنمائی ہے جس نے میں قیام اور جاؤ کی کوئی غفلت نہ ہو، وہ اس کتاب کی قوت سے قائم و ثابت ہو جاتی ہے۔

۲۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں نہ شک کی گنجائش ہے، نہ کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا دعویٰ ہے، اللہ کے کلام میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ساتھ ہی اس کی آیتیں واضح اور روشن ہیں اور ان کے مطلب کے لیے ہر پھر اور راجح ہرچ کی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔

۳۔ اس کے زور و قوت کا یہ عالم ہے کہ کسی کے دل میں غم آندہ موتوں کی بدلت پختہ اور پائدار ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بل پر جام پتھر سے بھر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔

۴۔ قرآن مجید کی پابندی غلاموں کو آزاد دی کی نعمت بخشی ہے۔ جو لوگ دوسروں کا شکار کرنے کی فکر میں ہوں انہیں قرآن مجید آہ و فریاد پر مجبور کر دیتا ہے۔ دوسروں کا شکار وہی کرنا چاہتے ہیں، جو ظالم اور حق دشمن ہوں، قرآن مجید کے اصول ایسے لوگوں کے لیے کہیں شہرے کی گنجائش نہیں چھوڑتے، انہیں ان کے لیے آہ و فریاد کے سوا کیا بات رہ سکتا ہے؟

۵۔ قرآن مجید انسانوں کے لیے خدا کا آخری پیغام ہے۔ یہ کتاب اس ذات پاک کے ذریعے سے ہم تک پہنچی جو جہانوں کے لیے ابر و رحمت تھی۔

۱۴۔ ناکس اور بے حقیقت لوگ قرآن مجید کی برکت سے صاحب قدر و منزلت بن جاتے ہیں۔ یہ کتاب پاک انسان کو سجدے کے ذریعے سے سر بند ہی غطا کرتی ہے۔

قرآن مجید نے جس نو حید کی دعوت دی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان خدا کا فرمانبردار بندہ بن جائے۔ صرف اس کے آگے جھکے۔ صرف اسے سجدہ کرے۔ یہ بندگی، یہ فرمانبرداری اور یہ سجدہ ریزی اسے خدا کے سوا ہر دھرم کی فلاحی اور محکومی سے آزاد کر دیتی ہے۔ اس سے بڑی سر بند ہی انسان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔

۱۵۔ یہی کتاب پاک ہے جس نے قی کوؤں اور شیروں کو انسانیت کے رہنما بنا دیا۔ اسی کتاب مقدس کی بدولت انہوں نے علوم کے دفتر تیار کر دیے۔

۱۶۔ اس ایک چراغ کی روشنی نے صحرا نوردوں کے دماغ میں علوم کی سیکنڈوں تجلیاں پیدا کر دیں۔

سمجھ رہے ہیں اور ان کی درویشی خانقاہوں سے خراج وصول کرتی ہے:

۸۷ - وہ غفلتوں کی حالت پر نظر ڈالو۔ وہ منبروں پر چڑھ کر گاتے اور افسانے سناتے ہیں۔ وہ الفاظ تو بڑے بڑے استعمال کرتے ہیں لیکن ان کا مطلب کچھ نہیں ہوتا۔ ان کے غفلتوں میں بار بار خطیب اور ولیمی جیسے محدثوں کا ذکر سننے میں آئے گا اور وہ حدیث کی مختلف قسموں کا ذکر کریں گے کہ فلاں ضعیف ہے، فلاں شاذ ہے، فلاں کاسلسلہ صحابی سے نہیں ملتا۔

سوفی اور داعط ہمارے دین کی باطنی اور ظاہری معنویت کے نگہبان تھے، لیکن اقبال نے ان کی جو تصویر کھینچ دی، اس میں شاید ہی کسی کے لیے کلام کی گنجائش ہو۔ سوفیوں نے عراقی یا سافق وغیرہ کے کلام کو اپنے ذوق کا سرچشمہ بنالیا۔ وہ غفلتوں نے یا تو قصہ گوئی شروع کر لی یا معمولی حدیثوں کی بحث چھیڑ لی، لیکن قرآن مجید سے کسی نے سروکار نہ رکھا، حالانکہ دین کا اصل سرچشمہ وہی تھا۔ ان شعروں سے یہ مطلب سمجھنا بھی سراسر غلط ہوگا کہ اقبال نے، عاریتہً آثار کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر سے اختلاف کیا ہے۔ یہ سراسر زیادتی ہے کہ ہر شخص اقبال کا کلام لے کر اسے اپنے اختیار کیے ہوئے مسلک کی تائید میں استعمال کرتا ہے، اگرچہ کتنی ہی کھینچ تان کر لینی پڑے جس شخص کا عقیدہ یہ تھا کہ ابتدائی دور کے مسلمان زیادہ پیہیز گار اور زیادہ محتاط تھے، اس سے ویسا عقیدہ منسوب کرنا کیونکہ مناسب ہے، جیسا کہ بعض اصحاب نے انتہائی جسارت سے کام لیتے ہوئے منسوب کیا، قرآن کے سمجھنے میں عربی زبان، محاورے، نزول قرآن کے ماحول، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے مدد لینا ضروری ہے، البتہ یہ درست ہے کہ بعض تفسیر بلکہ تمام محاملات میں وہی ارشادات معتبر سمجھے جائیں گے جو مستند ہوں گے۔ اسی طرح صحابہؓ یا تابعین نے جس طرح قرآن کو سمجھا، اسے ایک ایسی روشنی ماننا چاہیے جو مزید فہم و نظر کے لیے مشعل کا کام دے سکتی ہے:

۹ - اقبال کس دور سے کہتے ہیں کہ اسے مسلمان قرآن مجید کا سمجھ پر حق ہے کہ تو اس کی تلاوت کرے اور تو جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اُس سے حاصل کرے، یعنی اس زندگی میں تیری ہر ضرورت قرآن مجید سے پوری ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید کے علاوہ جن دینی مآخذوں پر اُمت کا اتفاق ہے، انہیں نظر انداز کیا گیا ہے۔ ہرگز نہیں۔ مقصود صرف یہ ہے کہ ہمارے علم کے علمداران دین نے قرآن مجید کی جگہ دوسری چیزوں کو دے دی۔ یہاں صرف قرآن مجید کی اہمیت اور مرکزیت پر زور دیا گیا ہے:

سہ سوال باب

اجتہاد و تقلید

اس باب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جب زوال و انحطاط کا دور آجائے تو اجتہاد کے بجائے تقلید پر کاربند رہنا بہتر ہوتا ہے۔

تھمہید | فرماتے ہیں کہ دور حاضر بڑا فتنہ انگیز ہے۔ یہ ہمارے دل سے عشق حق کی حرارت نکال کر دے گیا۔ جب کوئی قوم کمزور ہو جائے تو اس کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ تقلید پر کاربند رہے تاکہ اس کی وحدت کو نقصان نہ پہنچے۔ اس سلسلے میں دویوں کی مثال سامنے رکھ لینی چاہیے۔ ان پر بڑی آفتیں آئیں، لیکن وہ زندہ رہے کیونکہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلتے رہے۔ اے مسلمان! تیرے لیے بھی اچھا یہی ہے کہ اس دور حیات میں تقلید پر کاربند رہے۔ بزرگوں کا اقویٰ اور ان کی کاوش باقی نہیں رہی۔ ہر فرد مایہ دین کا راز دار بن گیا ہے۔ اگر تقلید کی پابندی نہ کی تو مسلمانوں کی وحدت باقی نہ رہے گی۔

عہد حاضر | ناپروا۔ بیباک۔

اقتدار۔ پیروی۔

ورع۔ ہمدردی گاری۔

نباش۔ بہت بڑا مبغض شناس۔

اعتصام۔ پکڑنا۔ چنگل مارنا۔

جبل اللہ۔ اللہ کی رمی، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے:

وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ

اور سب لوگ اللہ کی رمی کو مضبوطی

سے عتصام لو۔

اللہ جمیعاً

۱۔ موجودہ زمانے کے سر کے نیچے بہت سے فتنے ہیں۔ اس کی طبیعت بیباک اور زور ہے اور ہر وقت آفتیں برپا

کرتی رہتی ہے۔ موجودہ زمانے کے مراد وہ زمانہ اور وہ دور ہے جو مغربی قوموں نے دنیا میں پیدا کیا اور جس میں انھیں کے تمدن، انھیں کی تہذیب، انھیں کے علوم اور انھیں کے اخلاق و سیاست نے فروغ پایا۔

۲۔ اس نے پرانی قوموں کی... مجلس درہم برہم کر ڈالی اور زندگی کی شاخ کو نمی سے محروم کر دیا۔

۳۔ اس زمانے کے جلوے نے ہمیں ہماری حقیقت سے بیگانہ کر دیا اور ہمارے سانس میں نوا پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہ چھوڑی۔

۴۔ ہمارے دل میں بہت مدت سے عشقِ حق کی آگ لگا رہی تھی، وہ اس زمانے کی نذر ہو گئی۔ ہمارے سینے کو توحید کی حرارت اور اس کی برکتوں کے نور سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ حرارت اور وہ نور باقی نہیں رہے۔

تقلید ۱۔ تب زندہ گی کا ڈھانچا سست اور کمزور ہو جاتا ہے تو لت تقلید کے ذریعے سے جماؤ اور ٹھہراؤ حاصل کرتی ہے۔

۲۔ تو باپ دادا کے راستے پر چل جمیعت اسی طرح محفوظ رہ سکتی ہے۔ تو نے تقلید کا مطلب سمجھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت ایک رشتے میں منسلک رہے اور اس کے ضبط و نظم میں فرق نہ آئے۔

۳۔ جب خزاں کا موسم آجائے تو اس شاخ کو جو پتوں اور پھلوں سے خالی ہو چکی ہو، درخت سے ٹوٹ کر الگ نہ ہونا چاہیے اور ہمارے امید رکھنا چاہیے کیونکہ جب ہمارا آئے گی، درخت کے برگ ویش میں تازگی پیدا ہوگی۔ سوکھی ہوئی شاخ بھی نئے سہرے سے ہری ہو جائے گی۔

یہ تشبیہ تمام ہے، یعنی زوال و انحطاط کے دور کو خزاں سے تعبیر کیا۔ شاخ کو تعلقین کی کھجور سے کٹ کر الگ نہ ہونا، یعنی جو مسک پہلے سے پھا آ رہا تھا، اس پر پختگی سے قائم رہنا چاہیے۔ اسی کو تقلید قرار دیا۔ امید ہمارے کہ زوال کے بعد پھر ترقی اور عروج کا دور آجائے۔ ہمارے برکتوں سے وہی شاخ فائدہ اٹھائے گی جو درخت سے جوڑ مستہ ہوگی۔ اسی طرح آنے والے دور اقبال سے وہی افراد فائدہ اٹھائیں گے، جو وقت سے چوڑے ہوں گے۔

۴۔ اے مخاطب! تو سمندر ہاتھ سے دے چکا ہے، اب اپنے نقصان کا خوب خیال رکھ تیرے پاس جو قوتوں سے پانی کی ندی باقی رہ گئی ہے، اس کی حفاظت پوری طرح کر۔

مراد یہ کہ وہ دور تو باقی نہ رہا، جس میں ملت کی حیثیت ایک مستحکم اور بے کراں سمندر کی تھی۔ اب تو سمندر کی جگہ ایک چھوٹی سی ندی رہ گئی ہے، جس میں پانی بھی زیادہ نہیں۔ اسے محفوظ رکھنے کی صورت یہی ہے کہ اپنے نقصان پر پوری نظر رکھے۔

۵۔ یہی ایک صورت ہے، جس سے ہم لیتا رہے تو شاید وقت آجائے کہ پہاڑی سیل تیری ندی کا رخ کرے۔ پھر اس کی آغوش میں طوفان پیدائش پائے لگیں۔

پہاڑی سیل سے اشارہ اسی حالت کی طرف ہے جس کی طرف پہلے ہمارے شکل میں شاہ کیا گیا یعنی زوال کے بعد عروج۔

واضح رہے کہ اس شعر میں قہستان کا تب نے غلط لکھا ہے، یہاں کہستان ہونا چاہیے، جو

”کوستان کا مختلف ہے۔“ قستان خراسان کا ایک علاقہ ہے، اسے سیل سے کوئی منہ سبت نہیں۔

یہودیوں کی مثال ۱۔ اگر تیرے جسم میں بصیرت رکھنے والی جان ہو تو یہودیوں کی سرگزشت سے عبرت حاصل کر۔

۲۔ دیکھو انھوں نے زمانے کا کیا کیا سرد گرم دیکھا۔ کشمکش میں اُن کی جان گھلتی گئی، مگر اب تک زندہ ہیں اور سست ہیں۔

۳۔ اُن کی گوں میں خون کی روانی بہت ہی سُست ہو گئی۔ ایک اُن کی پیشانی ہے اور سیکڑوں آستلے ہیں، جن پر مٹی جبارتی ہے۔

۴۔ آسمان کے پنجے نے انھیں انگوڑی طرح نچوڑ ڈالا، مگر یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارونؑ کی یادگار اب تک منور ہے

۵۔ اُن کے آگ بھرے نعموں سے سوزش اور حرارت ختم ہو گئی، تاہم اُن کے سینے میں سانس اب تک باقی ہے۔

۶۔ کیا کبھی سوچا کہ اُن کی بقا کا سبب کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ جب اُن کی جمعیت درہم برہم ہو گئی اور دنیا کے طول و عرض

میں انھیں بکھر جاتا پڑا تو انھوں نے اپنے باپ دادا کے راستے کے سوا کسی راستے پر تحمل نہ باندھا یعنی کوئی دوسرا

راستہ اور مسلک اختیار نہ کیا، اسی وجہ سے اب تک باقی چلے آتے ہیں۔

اقبال ایک مکتوب میں خان محمد نیازالدین خاں مرحوم کو لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی آج وہی حالت ہے

جو اسلامی فتوحات ہند کے وقت ہندوؤں کی تھی۔

ہندو قوم کو اس زمانے میں تنہا کی شریعت کی کو رائے تقلید نے موت سے بچا لیا۔ اپنی شریعت

کی حفاظت ہی کا وجہ سے یہودی قوم اس وقت تک زندہ ہے، اگر فیلو (یہودیوں کی تصوف)

قوم کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا تو آج یہ قوم دیگر اقوام میں جذب ہو کر اپنی ہستی سے اتحاد ضرر چکی ہوتی۔

(مکاتیب اقبل ص ۲-۳)

مسلمانوں سے خطاب ۱۔ اے مسلمان! تیری پرانی مجلس بھی بکھر گئی اور تیرے سینے میں زندگی کا جو چراغ جل رہا

تھا، وہ بھی بجھ گیا۔

۲۔ تو اپنے دل پر توحید کی حقیقت کا نقش ثبت کر اور جو مصلحت آپڑی ہے، اس کا علاج تقلید کے ذریعے کر۔

۳۔ زوال و انحطاط کے زمانے میں اجتہاد کا دروازہ کھل رہا ہے تو قوم کے نظم و اتحاد کی بساط لپٹی جاتی ہے، یعنی

نظم و اتحاد باقی نہیں رہتا۔

۴۔ کوتاہ نظر عالموں کے اجتہاد پر چلنے کے بجائے بزرگوں کے راستے کی پیروی زیادہ قرین صواب ہے۔

۵، ۶۔ یاد رکھو کہ تیرے بزرگوں کی عقل ذاتی اغراض سے متاثر نہیں تھی اور یاد رکھو کہ پاک آدمیوں کے کام کا ج

اغراض سے آلودہ نہیں ہوتے۔ اُن کی نگرانی با یک بینیاں کرتی رہی اور ان کی ہمہ گیر کاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

عہد مبارک کا رنگ غالب تھا۔

اقبال کا مدعا یہ ہے کہ جو بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں اور میں ہوں، ان کی سوچ بچار غرض سے آلودہ نہ تھی وہ جو نکتے پیدا کرتے تھے، اخلاص سے پیدا کرتے تھے اور مقصد یہ تھا کہ دین کے حقیقی جوہر بروے کار آجائیں اور بڑے باریک ہیں تھے اور نہ بدو تقویٰ میں ان کا وجہ بہت بلند تھا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے قریب تر تھے۔ بعد کے دور میں یہ حالت قائم نہ رہی کیسوی عالم غرضوں میں الجھ گئے۔ ان میں اخلاص باقی نہ رہا اور نہ بدو تقویٰ کی حالت بھی بدل گئی۔ غرض کہ ان دونوں صورتوں میں دینی نقطہ نگاہ سے ترجیح پہلے گروہ کو ہوگی نہ کہ دوسرے کو۔

۸۶۶۔ پہلی حالت نرالی ہو گئی۔ امام جعفر صادق کا سادہ دینی ذوق اور امام رازی کی سی چھان بین جاتی رہی اور اعلیٰ ملت کی آبرو قائم نہ رہی۔ ہم پر دین کا راستہ تنگ ہو گیا اور برہنہ و مایہ آدمی دین کی رازداری کا دعویدار بن گیا۔
۹۔ اے مسلمان! تو دین کے رازوں سے ناواقف ہے۔ اگر تیرے دماغ میں عقل اور سمجھ کا شمع بھی باقی ہے تو ایک آئین ایک دستور، ایک دینی ضابطے پر قائم رہو۔
۱۰۔ میں نے زندگی کی نمونہ پہچاننے والے سے سنا ہے کہ اگر اختلاف پیدا ہوا تو وہ قہقہے کی طرح تیری زندگی کو کاٹ کر رکھ دے گا۔

۱۱۔ مسلمان آئین و ضابطہ کی وحدت کے بل پر زندہ ہے اور ملت اسلامیہ قرآن کی بنا پر زندہ رہ سکتی ہے۔
۱۲۔ ہم سب خاک ہیں۔ رازوں کو جاننے والا دل قرآن ہے۔ اے مضبوطی کے مقام سے کیونکہ اللہ کی رشتی ہی ہے اسی کو مضبوطی کے مقام سے رکھنے کا حکم نہیں ملتا ہے۔
۱۳۔ جس طرح موتی دھاگے میں پرویا جاتا ہے، تو بھی اسی طرح قرآن کے رشتے میں پرویا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ کرے گا تو یاد رکھ کہ تو گرد و غبار کی طرح پریشان ہو کر فنا ہو جائے گا۔

آخر میں غلط فہمی کی پیش بندی کے لیے یہ بتا دینا چاہیے کہ اقبال نے نہ اجتہاد کا دروازہ بند کیا ہے، نہ اندھی تقلید کی عام حمایت کی ہے، صرف علم، اخلاق اور سیاسی اقتدار کے دو زبواں میں اس امر پر زور دیا کہ جو مسلک انحطاط سے پیشتر چلا آ رہا تھا، اسی پر قائم رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ انحطاط کے دور میں اجنبی قوتیں برہنہ اقتدار آجاتی ہیں۔ چونکہ لوگوں میں پہلے کی ہی پرستش گدی، اخلاص اور کاوش باقی نہیں رہتی، اس لیے بروقت اندیشہ نگاہ رہا ہے کہ جنہی قوتیں ان سے کام لے کر نظام ملت کو ہم پریم کر دیں گی۔ یہی حالت تاتاریوں سے پیشتر غلط اندیش حکمرانوں کے زمانے میں تھی، یہی حالت تاتاریوں کے بعد جابجا رونما ہوئی۔ یہی حالت ہمارے زمانے میں انگریزوں کے ماتحت پیش آئی۔ یعنی اور خلفائے شیخ سے اسے فوٹے صادر کرتے رہے بہت کے بے عصیت خیز تھے یہاں تک کہ انگریزوں کو شرعی اصول سامنے لانے میں بھی تامل نہ کیا گیا۔ اس حالت سے پریشانی ہو کر اقبال نے یہ تشدد لکھے تھے کہ کوئی نہیں گزرتا کہ یہ تلقین ان مہات میں حدود جو ضروری نہ تھی۔ ہمارے زمانے میں مختلف افراد نے دین

کے اجارہ دار بن کر جو کام شروع کر رکھے ہیں، ان کے لیے اس کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے۔
پیر لشیے راز دار دیں شہامت

اقبال نے اور مقامات پر بھی یہ خیال دہرایا ہے، مثلاً:
پختہ افکار کہاں دھونڈنے جائے کوئی اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام
مدرسہ عقل کو آزاد تو کرتا ہے، مگر چھوڑ جاتا ہے خیالات کو بے ربط و نظام
مردہ لادینی افکار سے افترنگ میں عشق عقل ہے ربعلی افکار سے مشرق میں غلام

نیز:
ہے کس کو یہ جرأت کہ مسلمان کو ٹوٹے حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد
چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدہ پارس چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد
قہر آن کو باز بچہ تاویل بنا کر چاہے تو خود اک تارہ شریعت کرے ایجاد

اکھٹار حوال باب

اتباع شریعت اور جنگی سیرت

اس باب میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ قومی سیرت میں جنگی پیدا کرنے کا وسیلہ

صرف یہ ہے کہ آئین الہیہ (شریعت) کی پیروی کی جائے۔

تقریباً مطالب کا مفاد یہ ہے کہ شریعت میں ظاہر و باطن کوئی نہیں۔ جس طرح موتی کے اندر باہر یکساں
چمک ہوتی ہے، وہی کیفیت شریعت کی ہے۔ اسلام کا آغاز اور انجام شریعت ہے۔ پھر شریعت کی اہمیت واضح
کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی قوت اسلام کے ایسے مسئلے میں، جس کی حیثیت مستحب کی ہے، رکاوٹ
ڈالے تو مستحب فرض کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس رکاوٹ کو مٹا دیں شریعت
مسلمانوں میں قوت اور قدرت پیدا کرنے کے لیے آئی، لیکن مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے الگ ہو گیا اور
جمہیت نے اسے اسلامی جوہروں سے خالی کر دیا۔ آخر میں شیخ احمد رفاہی کی یہ نصیحت پیش کی ہے کہ عجیب خیالات

سے پرہیز کرنا چاہیے۔

شریعت اسلام - ضو۔ روشنی۔ چمک دمک۔

باطلون - باطن کی جمع بھی ہے یعنی شکم۔ یہاں اس کے معنی ہیں پوشیدہ ہونا، باطن۔

مرقات - زہد۔ سیرت۔

مزاہم - روکنے والا۔ مزاحمت کرنے والا۔

مستحب - شریعت میں وہ فعل جس کا کرنا ثواب ہو اور نہ کرنا گناہ نہ ہو۔

صعوبہ - ممولا۔

عصب - عصبہ کی جمع، پٹھے۔

۲۱۱۔ شریعت میں دوسرے معنی تلاش نہ کر کیا تجھے موتی کے اندر چمک دمک اور روشنی کے سوا کچھ ملے گا؟

شریعت ایسا موتی ہے، جسے خود خدا نے بنایا۔ اس کا ظاہر بھی موتی ہے اور باطن بھی موتی،

بعض لوگوں، خصوصاً ہمارے زمانے کے بعض غلط اندیش صوفیوں نے یہ نکتہ نکالا کہ شریعت

کا ظاہر الگ ہے اور باطن الگ۔ اس طرح اپنے لیے شریعت سے بچ نکلتے اور اس پر عمل نہ کرنے کا

ایک حیلہ پیدا کر لیا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ شریعت میں ظاہر و باطن کی کوئی تمیز نہیں۔ وہ ایک چیز ہے اس

کا ظاہر و باطن یکساں ہے۔ جو کچھ اُس میں آچکا ہے، اس پر بے چون و چرا عمل کرنا چاہیے۔

۳۔ یہ جو شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کی اصطلاحیں وضع کی گئی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ واضح

رہے کہ علم حق شریعت کے سوا کچھ نہیں۔ شریعت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں تک

پہنچائی اور تجھے معلوم ہے کہ سنت کی اصلیت کیا ہے؟ محض اللہ اور اس کے رسول پاک کے حکم و عمل سے محبت۔ جو

شخص اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے جذب و کشش اپنے اندر نہیں رکھتا،

اس کی زبان سے محبت کا دعویٰ جھوٹا سمجھا جائے گا۔ رسول کی پیروی کا اور حیرتناک بند ہے کہ خدائے قرآن مجید میں فرمایا

کہ رسول کی پیروی خدا کی محبت کا وسیلہ ہے۔ کسی نے خدا کو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاکھوں افراد نے دیکھا۔ حضور

نے سب کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ جو اُس پر چلے گا، وہ رسول اللہ کے نقش قدم پر چلے گا، وہ نہ خطا کا۔ وگہرا ہو گا۔

۴۔ فرد کے لیے شریعت کے سوا کوئی ایسا ذریعہ نہیں، جو اسے یقین کی بندی پر پہنچا دے۔ شریعت ہی کی پیروی

سے یقین کے مقامات پختہ اور مستحکم ہوتے ہیں۔

۵۔ ملت خدا کے مقرر کیے ہوئے دستور کے مطابق نظم و ترکیب پاتی ہے۔ یہ نظم پختہ ہو جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے

قائم رہتا ہے۔

۴۔ یہاں صلح نظام پیدا کرنے کے لیے دو چیزیں لازم ہیں، اول علم، دوم قوت۔ علم وہ، جو خدا کی عطا کردہ شریعت کے بارے میں صحیح معلومات پر مبنی ہو۔ وہی علم خدا کی طرف سے سمجھا جاسکتا ہے۔ قوت وہ، جس کی بنا پر وہ تمام قاعدے رائج کیے جاسکیں جو شریعت کے مطابق ہوں اور ان تمام قوتوں کو دیا جاسکے جو اس ترویج میں رکاوٹ پیدا کرنے کی موجب ہو سکیں۔ یہ دو چیزیں حضرت موسیٰ کے خاص معجزات کے ذریعے سے بھی واضح ہوئیں یعنی ایک یدِ بریضا، دوسری عصا۔ یدِ بریضا سے سراو علم شریعت تھا اور عصا قوتِ نفاذ کا نشان تھا۔

غور فرمائیے، ایک ایک شریعت کتنے نادر اور صحیح اسلامی اصول پیش کرتے ہیں!

۵۔ میں تجھے اسلام کا بھید بتاتا ہوں۔ یہ شریعت کے سوا کچھ نہیں۔ شریعت ہی اسلام کا آغاز اور شریعت ہی انجام ہے۔ جو شخص جتنا شریعت سے ہٹا، اتنا ہی اسلام سے ہٹ گیا۔

نسخہ قدرت ۱، ۲، ۳۔ اے مخاطب! تو دین کی حکمت کا امانت دار ہے، میں تجھے اسلام کی روشن شریعت کا ایک نکتہ بتاتا ہوں۔ جب کوئی فریادگروہ بے وجہ مسلمان کو کسی مستحب فعل سے روک رہے تو وہ مستحب مستحب نہیں رہتا بلکہ فرض کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جسے بجالانا مسلمانوں کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ زندگی قوت و قدرت کے سوا کچھ نہیں!

۱۴، ۱۵، ۱۶۔ اگر لڑائی کے دن دشمن کا لشکر اس خیال سے بے فکر ہو جائے کہ صلح ہو رہی ہے، حفاظت کے لیے اس نے جو پابندیاں عائد کر رکھی تھیں، انہیں ڈھیلی کر دے اور دفاعی تدابیر سے کنارہ کش ہو جائے تو جانتے ہو کہ اسلام کا کیا حکم ہے؟ یہ کہ جب تک اس کے تمام حفاظتی انتظامات پہلی شکل پر نہ آجائیں، اس کی مملکت پر لشکر کشی حرام ہے!

خان نیازالدین خاں مرحوم کے نام ایک مکتوب سے واضح ہوتا ہے کہ مشنری کا یہ حقہ، فوری مسئلہ کو کھل گیا تھا۔ فرماتے ہیں: افسوس مشنری کا دوسرا حقہ (اسرار خودی کا دوسرا حقہ) ابھی تیار نہیں ہو سکا۔ کل کچھ فرصت مل گئی تھی (۶۔ فروری) فقہ کا وہ مسئلہ نظم کیا، جس کے رد سے مسلمانوں کے لیے اس دشمن پر حملہ کرنا حرام ہے جو صلح کی امید میں اپنے حصار وغیرہ گرا دے۔ اس مسئلے کا ذکر کر کے اس کی حقیقت کا فلسفہ لکھا ہے کہ شرع نے کیوں ایسا حکم دیا ہے، عجیب عجیب باتیں ذہن میں آتی ہیں! مگر قلب کو کیسوی میسر نہیں (مکاتیب ص ۷۶)۔

۷۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ خدا کے اس فرمان میں کیا راز چھپا ہوا ہے؟ یہ کہ خطروں کے گھسان ہی میں جینا اصل زندگی ہے۔

۸۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب مسلمان جنگ کے لیے نکلے تو شعلہ بن کر ہر طرف لپکے اور پتھروں کے سینے چیرتا جائے۔

۱۰، ۱۹۔ شریعت تیرے بازو کی قوت آزمانے کی غرض سے البند جیسا پہاڑ سامنے ٹالتی ہے، اگلی ہے کہ اسے

میں کر سر نہ بنا دے اور اپنے غنجر کی حرارت سے اسے گھلا کر رکھ دے۔

۱۱۔ کمزور اور دہلی بھڑاس لائق نہیں ہوتی کہ ز شیر اسے شکار کرے اور پنجہ مارنے کی زحمت اٹھائے۔

۱۲۔ اگر بازو موے کے شکار کا عادی ہو جائے تو آہستہ آہستہ وہ اپنے شکار سے بھی زیادہ کمزور اور بے دست و پا ہو جائے گا۔

۱۳۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت ترتیب دینے والی پاک ذات نے جو اچھے برے کی حقیقت سے خوب واقف تھی، تیرے (مسلمان کے) لیے ایک ایسا دستور تیار کر دیا، جو قوت کا طلبگار ہے اور قوت پیدا کرنے میں معاون ہوتا ہے۔

۱۴۔ یہ دستور عمل کی قوت سے تیرے پچھے رہے کے بنا سکتا ہے اور اس دنیا میں تجھے عمدہ مرتبے پر پہنچا سکتا ہے۔

۱۵۔ اس دستور میں یہ صلاحیت ہے کہ اگر تو کمزور اور ناتواں ہو گا تو تجھے قوی اور پہاڑ کی طرح پختہ کر دے گا۔

۱۶۔ یاد رکھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زندگی کا دین ہے اور حضور جو شریعت لائے، وہ زندگی کے دستور کی تفصیل ہے۔

۱۷۔ اگر تُو پستی میں زمین کے برابر ہے تو یہ دین تجھے آسمان کی بلندی عطا کر دے گا اور خدا جو کچھ تجھے بنانا چاہتا ہے، وہی بنا دے گا۔

۱۸۔ اس دین کی حقیقت سے پتھر آئینہ بن جاتا ہے اور لوہے کے دل سے زنگار کی آلائش نکل جاتی ہے، یعنی اسلام جو تبدیلی لاتا ہے، وہ ظاہر تک محدود نہیں رہتی بلکہ باطن تک کو پاک کر دیتی ہے۔

مسلمانوں کی کیفیت ۱۔ جب تک قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر قائم تھی، قدرت اس کی زندگی کی ضامن تھی۔ جب اس نے یہ طریق چھوڑا، زندگی کا بھید گم کر بیٹھی۔

۲، ۳، ۴۔ صحرائیں رہنے اور اونٹ پر سوار ہونے والا مسلمان ایک بلند اور پائدار درخت کی طرح تھا۔ اس نے وادی بطن میں جڑ کھڑی، صحرائی گرم آب و ہوا میں نشوونما پائی۔ افسوس کہ عجم کی ہوائ نے اس کی قوت چھین لی۔ اب وہ نے بن ہوا ہے جو اندر سے بالکل خالی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ بسب تک مسلمان عربی طور طریقوں اور اسلامی شیعوں پر کار بند تھے، انہیں

دنیا بھر میں سر بلندی حاصل تھی، لیکن جب عجمیوں کے طور طریقے اختیار کر لیے، ان میں سختیاں برداشت

کرنے کی قوت نہ رہی تو ان کی پہلی حیثیت زائل ہو گئی اور وہ خود نے کی طرح کمزور بے طاقت رہ گئے۔

۵۔ جو مسلمان شیروں کو بھیڑوں کی طرح بے حقیقت سمجھ کر موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے، اب ان کا یہ حال ہے کہ ایک چوٹی بھی پاؤں کے نیچے روندی جائے تو ان کا دل درد سے تڑپ اٹھتا ہے۔

۶۔ جن مسلمانوں کی تکبیر سے پتھر پانی بن کر بہ نکلتا تھا، وہ اب ایک میل کی آواز سن کر بے قرار ہو جاتے ہیں۔

۷۔ جن مسلمانوں کا عزم اتنا بلند تھا کہ وہ پامردوں کو گھاس کے تنکے سمجھتے تھے، اب ہاتھ پاؤں توڑے بیٹھے ہیں۔

اور انہوں نے اس کا نام توکل رکھ دیا ہے۔

- ۸۔ جن مسلمانوں کی ضربیں دشمنوں کی گردنیں توڑتی تھیں، وہ اپنے سینوں پر ضربیں لگاتے لگاتے دلوں کو زخمی کر چکے ہیں۔
 ۹۔ جن مسلمانوں کے نقش قدم سے سیکڑوں ہنگاموں کا سرو سامان ہو جاتا تھا، اب علحدگی کے کونے میں پاؤں توڑے بیٹھے ہیں۔

۱۱۱۰۔ جن مسلمانوں کے فرمان دنیا کے لیے اٹل ہوتے تھے اور جن کے دروازوں پر سکندر و دارا جیسے بادشاہ بھیک مانگا کرتے تھے، ان مسلمانوں نے اب جدوجہد چھوڑ دی اور قناعت اپنائی، یہاں تک کہ وہ بھیک کے کاسے پر فخر کر رہے ہیں۔

شیخ احمد کی نصیحت ۲۱۱، ۳۔ شیخ احمد رفاعی، جن کی بارگاہ بلند میں آسمان کے برابر تھی، سورج ان کے ضمیر سے نور حاصل کرتا تھا۔ ان کے مقدس مزار پر جو پھول ہیں، وہ لالا کہتے ہوئے زمین سے سر پہر نکالتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک سر پرست سے فرمایا: بیٹا! عجیبوں کے خیالات سے پرہیز لازم ہے۔
 ۴۔ اگرچہ عجیبوں کی فکر آسمان سے بھی آگے نکل گئی، لیکن افسوس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حد کے اندر نہ رہی، یعنی اس فکر کو اسلام سے کوئی مناسبت نہیں۔

۵۔ اقبال کہتے ہیں، بھائی! ملت کے اُس مخدوم کی نصیحت غور و توجہ سے سن۔

۶۔ یہ سچی بات ہے، اس سے دل کو مضبوط بنا۔ عرب سے تعلق پیدا کرتا کہ تو مسلمان ہو جائے۔

آخر میں اتنا اور عرض کر دینا چاہیے کہ عرب و عجم کی اصطلاحات سے مقصود ملک عرب اور ملک ایران یا سامی نسل اور آریائی نسل نہیں۔ اقبال نے یہ اصطلاحیں خاص معنی میں استعمال کی ہیں، عرب سے ان کا مقصود وہ پاک دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لائے اور بالکل ابتدائی دور کے مسلمانوں نے اس پر عمل پیرا ہو کر ایک دنیا کے لیے ہدایت کا سرو سامان بہم پہنچا دیا۔ وہ دین سرِ باحق اس راہِ زندگی تھا، اس سے قلب و نظر کا تزکیہ ہو گیا۔ جن مقاصد کے لیے اسلام دنیا میں آیا تھا، ان کی تکمیل کے وسائل مہیا ہو گئے۔ عجم سے مقصود اسلام کا وہ ڈھانچا ہے جو عجیبی تصورات و نظریات کے سانچے میں تیار ہوا اور جسے اصل اسلام سے چنداں مناسبت نہیں۔ مسلمانوں کی اخلاقی، ایمانی اور عملی قوت کو ان گنہ گار نے سلب کر لیا۔ اس میں اسلامی اصطلاحات اور اسلام کا ظاہری نظام قائم رکھا گیا، لیکن اس کے اندر عجیبی روح داخل کر دی گئی۔ اسی لیے شیخ احمد رفاعی نے فرمایا تھا کہ عجیبی فکر دین رسول کے دائرے سے باہر نکل گئی، عرب یا غیر عرب میں سے جو بھی خالص اسلام کو نصب العین بنائے گا، اقبال کے نزدیک وہ ”عرب“ سے تعلق پیدا کرے گا اور حقیقی مسلمان بن جائے گا۔ وہ خود ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:

دہ ہندوستان کے مسلمان کئی صدیوں سے ایرانی تاثرات کے اثر میں ہیں۔ ان کو عربی اسلام سے اور اس کے نصب العین اور غرض و غایت سے آشنائی نہیں ہے۔ اس کے طریقے آئینہ دل بھی ایرانی ہیں اور یہی اصل نصب العین بھی ایرانی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مثنوی (اسرار و رموز) میں حقیقی اسلام کو بے نقاب کر دوں جس کی اشاعت رسول اللہ سے ہوئی۔ — پھر اسرار خودی اور محکمات طہقوں کے اعتراضات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”صوفی لوگوں نے اسے تصوف پر حملہ تو کر کیا ہے اور یہ خیال کسی حد تک درست بھی ہے۔“

نشار اللہ دوسرے حصے (رموز) میں دکھاؤں گا کہ تصوف کیا ہے اور کہاں سے آیا اور صحابہ کرام کی زندگی سے کہاں تک ان تعلیمات کی تصدیق ہوتی ہے، جن کا تصوف حامی ہے تو اقبال نامہ جلد اول ص ۲۶۰

ایسوال باب

اسوۂ حسنہ کی پابندی

اس باب میں اقبال نے یہ واضح کیا ہے کہ امت میں حسن سیرت پیدا کرنے کے لیے آداب محمدی کی پابندی لازم ہے۔

تمہید اقبال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کی پیروی میں اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک درویش بابا بار صدائیں لگاتا تھا۔ مجھے غصہ آیا اور اسے مارا۔ والد دیکھ رہے تھے، انھیں افسوس ہوا اور فرمایا کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ درویش پیش ہو کر شکایت کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اسی سلسلے میں بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ اور حضور کے اخلاق کرمانہ کی پیروی کس قدر ضروری ہے؟

درویش کا واقعہ مبہم۔ اہل۔

حکیم۔ صبر۔

پیرامون۔ گرد و پیش۔

- ۱۔ ایک بھکاری اہل قضا کی طرح ہمارے دروازے پر بار بار صدائیں لگانے لگا اور گھر والوں کی بات سنتا ہی نہ تھا۔
- ۲۔ مجھے غصہ آگیا اور فقیر کے سر پر ایک ڈنڈا زد کیا۔ بھیک مانگ کر جو کچھ اس نے جھولی میں جمع کیا تھا، وہ

زمین پر گر پڑا۔

۳۔ دو بوجوانی کا آغاز تھا اور معلوم ہے کہ اس دور میں عقل نیک و بد اور درست و نادرست نہیں سوچا کرتی چنانچہ مجھ سے بھی سوچے سمجھے بغیر یہ حرکت سرزد ہوئی۔

۴۔ میرے مزاج کی یہ کیفیت دیکھ کر والد ماجد بہت آزرده ہوئے۔ ان کے چہرے کا لہ زار پڑھ کر وہ بولا یعنی ان کے رخساروں کی سرخی پر افسردگی چھا گئی۔

۵۔ ان کے لبوں سے ایک جگر سوز آہ نکلی اور دل سینے میں تڑپ اٹھا۔

۶۔ ایک آنسو جس کی شکل ستارے کی تھی، ان کی آنکھوں سے نکلا۔ کچھ دیر مڑگان پر چکا اور گر گیا۔

۸، ۶۔ میری کیفیت یہ تھی کہ ڈر کے مارے جان میرے بدن میں لرزاٹھٹی، جیسے پرندہ خزاں کے موسم میں گھونسلے کے اندر بیٹھا ہوا صبح کی ہوائ سے لرزاٹھتا ہے۔ میں اس نتیجے سے بالکل غافل تھا۔ والد کی کیفیت دیکھ کر عسبر کی سیٹی میرے محل سے نکل گئی، یعنی مجھ پر صبر کی تاب نہ رہی۔

والد کے ارشادات ۱۔ والد نے فرمایا کہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت اس ذاتِ پاک کے سامنے جمع ہوگی جسے سب کی آقا کی کا درجہ حاصل ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

۲، ۳، ۴۔ ان میں ملتِ بیضی کے غازی بھی ہوں گے، وہ لوگ بھی، جو اسلام کی حکمتِ رضا کے حافظ تھے، یعنی بندِ پایہ اصحابِ علم و بصیرت۔ شہید بھی ہوں گے جو دینِ حق کے لیے دلیل ہیں اور ملت کی نفسا میں تباہوں کی مانند چمک رہے ہیں۔ زائد بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، دلفگار عاشق بھی اور شرمسار گنگار بھی۔

۵۔ اس مجمع میں بھکاری کے حلق سے آہ و فغاں بند ہوگی جسے تیرے ہاتھ سے ڈکھ پہنچا۔

۸، ۶، ۶۔ بیٹا! سواری کے بغیر تیرا راستہ تو طے ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

فرمائیں گے، خدا نے ایک مسلمان کو جو ان کو تیرے سپرد کیا کہ اسے صحیح تعلیم و تربیت دے، لیکن اس نوجوان نے میری ادب گاہ سے تو کوئی سبق حاصل نہ کیا۔ حضور فرمائیں گے کہ تو تو اس آسان کام کو بھی پورا نہ کر رہا یعنی معنی کے انبار کو آدمی نہ بنا سکا۔ بتا، میں اُس وقت کیا جواب دے سکوں گا؟

مسلمان اور خلقتِ نبوی ۱۔ والد لطف و کرم کا پیکر تھے۔ اگرچہ مجھے ملامت کر رہے تھے، لیکن گفتگو میں بڑی نرمی ملحوظ تھی۔ میں شرم کے مارے پانی پانی ہو رہا تھا اور امیدِ ویم میں مبتلا تھا۔

۲، ۳۔ والد نے فرمایا، بیٹا! ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کا جمع ہونا تو پیش نظر لا۔ پھر میری سفید ڈاڑھی دیکھو۔ یہ سوچ کہ امیدِ ویم کے لرزے سے میری حالت کیا ہوگی۔

۴۔ دیکھ، اپنے باپ پر یہ نازیبا ظلم نہ کر اور غلام کے لیے آقا کے در بدر کوئی کامان ہم نہ پہنچا۔

۵۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاخ کا غنچہ ہے۔ حضور ہی کی نسیم بہار سے غسغستہ ہو کر بھول بن۔

۶۔ تجھے حضور ہی کی نسیم بہار سے رنگ و بو حاصل کرنا چاہیے، یعنی حضور ہی کے خلق سے حصہ لینا لازم ہے۔

۸، ۹۔ دیکھ، مولانا روم کیا اچھی بات کہہ گئے ہیں: وہ مولانا روم جن کے ہر قطرے میں حقائق کا گنجدہ گلاب ہے۔ فرماتے ہیں: اپنی زندگی کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ توڑ۔ اپنے غم و فن اور روش پر بھروسہ نہ کر۔

۹۔ مسلمان کی فطرت سر سے پاؤں تک شفقت ہے۔ اس دنیا میں اُس کا ہاتھ اور اُس کی زبان رحمت کا پیغام ہے۔

۱۱، ۱۰۔ وہ پاک ذات جس کی انگلی کے اشارے سے چاند و مگر طے ہو گیا، کیا یہ معلوم نہیں کہ وہ سب کے لیے

رحمت تھے اور ان کا لقب ہی رحمۃ للعالمین تھا، پھر ان کے اخلاق سب سے اعلیٰ تھے اور خود قرآن مجید نے کہا ہے

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (سورہ قلم) اگر تو حضور کے مقام سے دور رہا تو جان لے کہ ہمارے گروہ میں سے

خارج ہے۔

۱۲، ۱۳۔ تو ہمارے باغ کا پرندہ ہے، ہمارا ہم صغیر و ہم زبان ہے۔ اگر تیرے اندر نفی کی صلاحیت ہے تو ہمارے باغ کی شاخ پر بیٹھ کر گارہم سے الگ ہو کر نغمہ سرا نہ ہو۔

۱۴۔ اس دنیا میں جو بھی شے زندگی کے سرمایے سے بہرہ ور ہے، جب کسی ناسازگار فضا میں پہنچتی ہے تو مرجاتی ہے،

۱۵۔ تو بیل ہے، تیرے لیے باغ کی فضا سازگار ہے۔ باغ ہی میں پرواز کا شوق پورا کر اور اپنوں کے ساتھ مل جل کر

گا۔ یہاں باغ سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ ہے۔

۱۶۔ اگر تو عقاب ہے تو دریا کی تہ میں زندگی بسر نہ کر، تیرے لیے صحیح مقام صحرا کی تنہائی ہے۔

۱۷۔ کیا تو ستارہ ہے؟ پھر اپنے آسمان کے سوا کہیں نہ چمک۔ اپنے گروہ پیش سے قدم باہر نہ رکھ۔

ایک مثال ۱۱، ۵۔ جو کچھ اوپر بیان ہوا ہے، اُس کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تو ابر بہار سے

پانی کا ایک قطرہ ہے اور اسے باغ کی فضا میں پرورش کرے، یہاں تک کہ ہمارے فیض سے ایک کلی شبنم کے قطرے

کی طرح اسے اپنی گود میں لے لے۔ صبح کے وقت جو کرن آسمان پر روشنی پھیلاتی ہے اور اس کے منتر سے غنچہ

درخت بن جاتا ہے۔ تو اُس کرن سے کام لے کر قطرے کے جوہر سے نمی باہر نکال دے اور اس کے محتاج ہواے تکمیل

میں حرکت کا ذوق باقی نہ چھوڑے۔ اس طرح جو جوہر تو تیار کرے گا صرف پانی ہو گا اور تیری کوشش کی

حیثیت سراب سے زیادہ نہ ہوگی۔

اس مثال سے یہ دیکھنا مقصود ہے کہ ہر شے اپنے اصل احوال میں صحیح شکل اختیار کرتا ہے

ماحول سے باہر نکال کر کتنی ہی کوششیں کی جائیں، وہ مطلوب نتیجے پیدا نہیں کرے گی، مثلاً اگر

ابر بہار کا کوئی قطرہ باغ میں رکھا جائے اور پرورش کی مختلف صورتیں عمل میں لائی جائیں تو وہ ہرگز

موتی نہ بنے گا، قطرہ ہی رہے گا۔

۹۔ اگر تو اسے موتی بنانا چاہتا ہے تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ قطرہ سمندر میں پہنچے اور صدف کی گود میں پرورش پائے۔ پھر اس کی چمک دمک تارے کی چمک دمک اختیار کرے گی کیونکہ وہ اپنے اصل ماحول میں پہنچ جائے گا اور قدرت کے مقرر کیے ہوئے اصول کے مطابق پرورش پائے گا۔ خدا نے جو اصول اور قواعد و قوانین مقرر فرما دیے ہیں ان میں رد و بدل یا آگے پیچھا ممکن ہی نہیں۔ وہ مشینری کی طرح کام میں گئے ہوئے ہیں اور جو قالون جس مقصد کے لیے بنائے، اسے پورا کر رہا ہے۔ یہی معنی ہیں وَلَنْ تَجِدَ لَكُمِّنَا إِلَهًا تَكْبِرِينَ اور لَا تَتَّبِعِينَ

۱۰۔ ابرہہ کا جو قطرہ سمندر سے دُور رہ جائے گا، وہ شبنم کے قطروں کی طرح خش و خاشاک کی نذر ہو جائے گا۔ جو چیز اپنے ماحول سے الگ ہو جاتی ہے، اس کا انجام بھی ہوتا ہے۔

۱۱۔ مسلمان کی سرشت بھی موتی کی طرح پاک ہے، اُسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر سے آب و تاب ملتی ہے۔ اگر تو ابرہہ کا قطرہ ہے تو اُس سمندر کی آغوش میں پہنچ اور اُس کی تہ سے موتی بن کر باہر نکل۔

۱۲۔ پھر دنیا میں سورج سے بھی زیادہ روشن ہو بلکہ دائمی تابانی و درخشانی کا مالک ہو جائے۔

بیشوال باب

ملتِ اسلامیہ اور بیتِ الحرام

اس باب میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ قومی زندگی ایک محسوس مرکز کی طلبگار ہے اور ملتِ اسلامیہ کا مرکز کعبہ ہے۔

تمہید | یہ باب کسی طویل تمہید کا محتاج نہیں۔ اس کے دو بند ہیں، پہلے بند میں زندگی کی حیثیت واضح کی گئی ہے، دوسرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ زندگی ایک مرکز پر جمع ہو جاتی ہے تو قوم وجود میں آجاتی ہے۔ افراد قوم کے درمیان ضبط و نظم مرکز ہی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا مرکز بیتِ الحرام ہے۔ اُسی کی بدولت ہم تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود ایک ہیں۔ مسلمانوں کو یہودیوں کے حال سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ان کے ہاتھ سے مرکز

چھینا تو سب کچھ چھین گیا۔ مسلمان کو چاہیے کہ اس سرگز سے وابستگی پیدا کرے۔ خدا کا سچا بندہ بن جائے۔ ہمارے اسلام اسی بندگی کی بدولت اور حج کمال پر پہنچے تھے۔

زندگی کی کیفیت | حدوث - پیدا ہونا - یہ اُن وجودوں کی کیفیت ہے جو فانی ہیں یعنی پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں۔

قدم - قدیم ہونا۔

سیلی - تھپڑ - علانچہ۔

بنا گوش - کنپٹی۔

التماس - شک و شبہ - دھوکا ہونا - الہام۔

۱۔ میں تیرے سامنے زندگی کے کاروبار کی گنتی کھوتا ہوں اور اس کے بھیدوں سے تجھے آگاہ کرتا ہوں۔

۲۔ زندگی بھی خیال کی طرح بتا بانہ اور صراذھر پھرتی رہتی ہے اور اطراف سے دامن بچاتی ہوئی چلتی ہے۔
مطلب یہ کہ زندگی کسی جگہ یا مقام کی پابند نہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے:

۳۔ کہ اس دنیا میں وہ کیونکر آتی ہے، جو دیر و زود کی پابند ہے؛ اور زندگی کا وقت گزشتہ کل اور آئندہ کل پیدا کرتا ہے؟

۴۔ مذکورہ سوال کے جواب میں مخاطب سے فرماتے ہیں کہ اگر تیرے پاس حقیقی نظر ہے تو حقوڑی دیر کے لیے اپنی حالت دیکھ اور اُس پر غور کرو بھی تو اسے بے خبر برابر لحظہ بدلتا اور وقفِ حرام رہتا ہے۔

مراد یہ ہے کہ اگرچہ انسان کو اپنے اندر کوئی تغیر محسوس نہیں ہوتا، مگر حقیقت میں تغیر کا عمل بر لحظہ جاری ہے، ورنہ انسان بچے سے طفل، طفل سے جوان اور جوان سے بوڑھا کیونکر ہوتا؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کے اجزائے ترکیبی میں رد و بدل برابر جاری رہتا ہے۔

۵۔ جب زندگی چاہتی ہے کہ اپنی اُن تابانیوں اور درخشا نیوں کو نمایاں کرے، جو نظر نہیں آتیں تو اس کا شغل اپنے دھڑکنے سے اور گرد پینہ تیار کر لیتا ہے۔ یہ ظاہر شعلے سے مراد جان اور پردہ دود سے مراد جسم ہے، یعنی زندگی کوئی نہ کوئی شکل اختیار کر کے اپنے اُن جوہروں کا تماشا دکھاتی رہتی ہے جو پہلے نمایاں نہیں ہوتے۔

۶۔ جب زندگی سیر و گردش اور حرکت کے بجائے سکون و قیام اختیار کر لیتی ہے یا کہنا چاہیے کہ جب نظروں کی سیر کو سکون کی حالت میں رکھتی ہے تو زندگی کی ندی میں جو لہر ہے، وہ بندھ کر اور پیوستہ ہو کر موتی بن جاتی ہے۔

مراد یہ کہ موتی کی آب و تاب بھی زندگی ہی کا ایک کرشمہ ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی نے

حقوڑی دیر کے لیے سکون گواہ کیا اور اس کے پانی کی لہر آب و تاب بن کر موتی کی شکل اختیار کر گئی۔

اس میں مبتلائی و بے قراری نہ رہی اور چمک پیدا ہو گئی۔

۹، ۸، ۷۔ زندگی آگ لھتی؛ پھر اس نے دم سادھا اور لالے کا پھول بن کر ایک شاخ سے باہر نکل آئی، لیکن اسے مخاطب! تیری فکر خام ہے۔ بیدار ہونے میں کسرت ہے اور لنگڑی ہے۔ تو نے رنگ کی پرواز پر پھول کی تھمت لگا دی، حالانکہ زندگی ایسا پرندہ نہیں، جو کسی جگہ ٹھونسنے بنا کر بیٹھ جائے۔ وہ تو رنگ کا طائر ہے، جو ہر وقت اتر اترتا ہے۔

داخل یہ کرنا چاہتے ہیں کہ زندگی دور و سیر میں مختلف شکلیں اختیار کرنی جاتی ہے۔ انسان اسے سکون کی حالت میں دیکھتا ہے تو کبھی موتی بتاتا ہے کبھی پھول، حالانکہ زندگی سکون سے بالکل نا آشنا ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت پرواز میں رہتی ہے۔ انسان فکر و نظر کی بنیادی سے اسے ساکن سمجھتا ہے۔ ۱۰۔ زندگی عاجزی اور بے چارگی کی حالت میں قید بھی ہوتی ہے، ساتھ ہی آزاد بھی۔ وہ گیت بھی گاتی ہے اور آواز دہرائی بھی کرتی ہے۔

۱۱۔ اُس کے پردوں سے لحظہ بہ لحظہ پرواز کی قوت گھٹتی جاتی ہے، پھر وہ خود ہی اپنی ان کوتاہیوں کے علاج میں لگی رہتی ہے۔ ۱۲۔ وہ خود ہی اپنے کاموں کے رشتے میں گریں ڈالتی ہے۔ پھر جتنی مشکلات جمع ہو جاتی ہیں انہیں آسان بھی کر لیتی ہے۔

۱۳۔ زندگی بہت تیز رفتار ہے، لیکن کبھی کبھی زمین میں گڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے تاکہ چلتے پھرتے کھنوتی دگنا ہو جائے۔ ۱۴۔ اُس کے سوز میں ساز سویا ہوا ہے اور جب وہ آج کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو گزشتہ کل اودا آئندہ کل بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔

۱۵۔ ہر لحظہ مشکلات بھی پیدا کرتی ہے تاکہ جلد و جہد کا جذبہ ابھارے، ساتھ ہی آسانیاں بھی پیدا کر لیتی ہے، غرض وہ ہر وقت نئی نئی اور تازہ چیزیں پیدا کرنے میں مصروف ہے۔

۱۶۔ اگرچہ زندگی خوشبو کی مانند ہر وقت تلگ و تاز میں لگی رہتی ہے تاہم جب کسی سینے میں ٹھہر جاتی ہے تو مائوس بن جاتی ہے۔

۱۷۔ وہ اپنے ممکنات کے رشتوں کا جال اپنے آپ پر تنتی رہتی ہے۔ کبھی گرہ کھا کر گھنٹہ کی بن جاتی ہے، ۱۸۔ جس طرح ایک بیج کے اندر درخت کے پتے اور پھول پوشیدہ ہوتے ہیں، اسی طرح زندگی جب اپنے آپ پر نگاہ ڈالتی ہے تو درخت بن جاتی ہے۔

۱۹۔ پھر مٹی اور پانی سے جسم کا خلعت تیار کرتی ہے۔ اس میں ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور دل وجود میں آتی ہے۔

اس طرح جسم تیار ہو جاتا ہے تو اس کی خلوت میں زندگی جا بھٹتی ہے۔ اس خلوت میں ہزاروں انجمنیں ہوسکتی
لاتی ہے :

ان تمام اشعار میں زندگی کی مختلف کیفیتیں بیان کی گئی ہیں اور بعض مقامات پر یہ کیفیات
متضاد بھی ہیں مثلاً فرمایا کہ زندگی مقید بھی ہے اور آزاد بھی۔ لگاتی بھی ہے اور آہ فطرت بھی کرتی ہے۔
سب سے آخر میں انسان کے وجود کا ذکر آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ فرد زندگی ہی کے بل پر تمام ہنگامے
بپا رکھتا ہے اور اس کائنات میں جو کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اسے ہم زندگی ہی کی کڑی آزمائش
قرار دے سکتے ہیں۔

اس تمہید کے بعد اصل موضوع کی طرف آتے ہیں :

قومی مرکزیت ۱، ۲ - فرماتے ہیں: قوموں کے پیدا ہونے کا دستور بھی اسی طرح ہے۔ زندگی ایک مرکز پر جمع
ہو جاتی ہے۔ مرکز کی حیثیت دائرے کے لیے رہی ہے، جو جسم کے لیے جان کی ہے۔ دائرے کا پورا خط، اس کے
نقطے یعنی مرکز میں سمٹا ہوا ہوتا ہے :

۱۔ قوم کا ربط قبضہ بھی ایک مرکز ہی پر موقوف ہے اور اس کے کاروبار میں دوام مرکز ہی کی بدولت پیدا ہوتا ہے۔
۲۔ ہماری زندگی کے بھیدوں کا حامل اور خود بھید بیت الحرام یعنی کعبہ ہے۔ ہمارا سوا اور سارا ہمارا رنج اور
راحت اہمارا دکھ اور سکھ اسی سے وابستہ ہے۔

۵۔ ہم کعبے کو سینے میں سانس کی طرح محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ ہماری جان شیریں ہے اور ہم اس کا جسم ہیں۔ اس سے
کعبے کی حقیقی حیثیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس سے فدا بھی روگردانی اختیار کریں تو ظاہر ہے کہ ہمارے سینے
میں سانس باقی نہ رہے گا اور جان بدن سے نکل جائے گی، گویا ہماری ہستی کعبے ہی پر موقوف ہے :

۶۔ ہمارا باغ اس لیے تروتازہ اور شاداب ہے کہ کعبے کی شبنم سے اسے برابر فیض حاصل ہوتا رہتا ہے۔ ہمارا
کیست اسی کے زمزم سے پانی لیتا ہے، یعنی کیست کی آبیاری اسی کے زمزم سے ہوتی ہے :

۷۔ اسی کے ذریعے سورج کو آبِ حیات حاصل ہوتی ہے۔ اسی کی فضا میں وہ غوطہ زن رہتا ہے :

۸۔ کعبے کے دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہو تو ہم سراپا دلیل ہیں، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی برہانوں میں
سے ہم بھی ایک برہان ہیں :

۹۔ کعبے ہی نے ہماری شہرت دور دور پہنچادی اور ہمارے حدود کا رشتہ قدم سے جوڑ دیا، یعنی ہم فانی ہیں، نام
جب تک یہ دنیا باقی ہے، ہمارے لیے بقا کا انتظام کعبے ہی کی وجہ سے ہوتا ہے :

۱۰۔ اگرچہ ہماری ملت جگہ جگہ بکھری ہوئی ہے لیکن کعبے کے گرد گھومنے اور طواف کرنے کے باعث ہم سب یک ہیں :

مستحق ہیں۔ ہماری حیثیت اُس صبح کی سبھا جس کے بنجر سے میں سو راج بند ہوتا ہے؛
۱۱۔ اے مسلمان! تیری کثرت کعبے کی وجہ سے وحدت بنی ہو گئی ہے اور اسی رشتہ وحدت کی بدولت تیری شریعتی
پختہ اور پائدار ہے۔

۱۲۔ تو کعبے سے وابستگی کے باعث زندہ ہے۔ جب تک اس کا طواف کرتا رہے گا، قائم و استوار رہے گا۔
۱۳۔ اس دنیا میں جمیعت کو قوموں کی جان سمجھا جاتا ہے۔ جب تک جمیعت نہ ہو اقوام وجود میں نہیں آسکتیں۔
اے مسلمان! آنکھیں کھول کر دیکھ، کعبہ تیری جمیعت کا راز ہے، یعنی اسی پر تیری جمیعت موقوف ہے۔
یہودیوں کا انجام | ۲۱۔ اے مسلمان! تیرا ضمیر روشن ہے تو امت مسلمہ یعنی یہودیوں کے انجام سے عبرت
حاصل کر۔ اُس قوم نے مرکز کھودیا، ساتھ ہی قومی جمیعت کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔

دیکھیے، پہلے یہودیوں کی پابندی شریعت نہیں بلکہ تقلید کو ان کی بقا کا راز بتایا تھا۔ اب
مرکز کے چھین جانے کو ان کا شیرازہ بکھر جانے کی علت قرار دیا ہے۔

۳۳۔ اُس قوم یعنی قوم یہود نے انبیاء کی آغوش میں نشوونما پائی۔ اس میں ایسے لوگ بھی ہوئے جو تمام جہیدوں سے
واقف تھے، لیکن جب مرکز اُس کے ہاتھ سے نکلا، جمیعت کا رشتہ ٹوٹا تو زمانے نے اس کی کنپٹی پر ایک تھپڑ
رسید کیا۔ اس کی زندگی خون ہو کر رہ گئی اور آنسو بہ کر آنکھ سے ٹپک گئی۔

انبیاء کی آغوش میں نشوونما پانے کا معاملہ زیادہ تفصیل کا محتاج نہیں۔ مدت دراز تک حضرت
موسیٰ اور حضرت ہارون یہودیوں کے ہادی و رہنما رہے۔ پھر ہر دور اور ہر عہد میں قوم یہود کی ہدایت کے

لیے نبی مبعوث ہوئے، جیسا کہ بائبل سے واضح ہوتا ہے۔

۵۔ وہ قوم انگور کی بیل تھی۔ اس کے رگ دریشہ سے نمی زائل ہو گئی۔ اب یہ کیفیت ہے کہ اُس کی خاک سے بید کا
درخت بھی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی ایک دور وہ تھا کہ اُس میں انگور جیسا قیمتی اور لذیذ پھل لگتا تھا، اب وہ درخت بھی
نہیں اُگتا جس میں کوئی پھل نہیں لگتا، گویا نمو کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔

۶۔ وہ قوم بے وطنی میں بکھر کر جگہ جگہ جا بیٹھی۔ اس کی زبان بھی ختم ہو گئی۔ اس میں قومی دم خم بھی باقی نہ رہا اور اس کا وطن
بھی نابود ہو گیا۔

نوا سے یہ ظاہر مراد قومی خصائل اور اشیاء سے مراد وطن ہے۔

۷۔ شمع بجھ گئی، پروانہ اُس کا ماتم کر رہا ہے۔ جب میں اس قوم کی سرگزشت پر غور کرتا ہوں تو ہلکا ہلکا ہلکا ہلکا ہوتا ہے۔
یہودیوں کو یہ تمام مصیبتیں اس لیے پیش آئیں کہ ان کا قومی مرکز نہ رہا جو جمیعت اور وحدت کا ذریعہ تھا۔

مسلمان سے خطاب | ۱۔ اے مسلمان! تیرا جسم جو رنک کی تلوار سے زخمی ہو رہا ہے۔ تو شک و شبہ اور دہم و گمان

کا قیدی بنا جوا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تو اپنے مرکز سے غافل ہو گیا اور جمعیت کے اس وسیلے کی طرف سے آنکھ بند کر لی۔ تو اپنے لباس کو جامہ احلام بنالے اور شام کے غبار سے صبح پیدا کر لے۔ یعنی کعبے کی مرکزیت بحال کر اس کے بعد ہی تیری پریشانیوں اور مصیبتوں کی شام ختم ہو گی اور امیدوار روز کی صبح طلوع کرے گی۔

۴۔ اپنے باپ دادا کی طرح سجدہ ریزی اور عبادت گزاری میں غرق ہو جا۔ اس طرح غرق ہو جا کہ تو خود سراپا سجدہ اور عبادت بن جائے۔

مراد یہ ہے کہ پورا دینی نظام اختیار کرے۔ وہی خدائی نظام ہے۔ اسی کی پابندی انسانوں کو فرمانبردار بندے بناتی ہے۔ اسی کی بدولت خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا استحقاق پیدا ہوتا ہے۔

سوال ۲۔ دیکھ، ابتدائی زمانے کے مسلمانوں نے عبودیت، بندگی اور فرمانبرداری کا ایسا نقشہ پیش کیا کہ وہ زمانہ بھر کے لیے قرونار کا سامان بن گئے۔ انھیں وہ درجہ حاصل ہوا، جس سے اونچا درجہ اس دنیا میں کسی کو نہ ملا۔ انھوں نے خدا کی راہ میں پاؤں کانٹوں سے زخمی کر لیے اور باغ کو دستار کے گوشے میں باندھ لیا۔ امتیاز کے لیے ایک پھول دستار پر لگاتے ہیں، لیکن ابتدائی دور کے مسلمانوں نے جو کارنامے انجام دیے، وہ اس درجہ پر فخر تھے کہ پورا باغ ان کی دستار کے لیے سامانِ عزت و امتیاز بن گیا۔

آخر میں مضمون کی مناسبت کا تقاضا ہے کہ اقبال نے مولانا اکبر الہ آبادی کو کعبے کی مرکزیت کے متعلق جو کچھ لکھا تھا، اسے بھی یہاں نقل کر دیا جائے، فرماتے ہیں:

”کہہ دکاشی کے سوا کوئی اور مقام بھی ہو گا مگر خدا را آج کل صرف کعبہ ہی بتائیے، ورنہ سسائوں کی جمعیت کا شیرازہ بکھج جائے گا۔ اس وقت اسلام کا دشمن رافضی نہیں (جیسا کہ بعض لوگ نادانی سے سمجھ بیٹھے ہیں)، اسلام کی پوزیشن سائنس کے خلاف نہایت مضبوط ہے (مگر اس کا دشمن یورپ کا شریٹوریل میٹنڈم (ملاقاتی قومیت) ہے، جس نے ترکوں کو خلافت کے خلاف اُکسایا۔ مصر میں مصریوں کے لیے کی آواز بلند کی اور ہندوستان کو پان انڈین ڈیموکریسی دکل ہندو قومیت) کا بے معنی خواب دکھایا۔ آپ تو گروہ بندی پر بڑا زور دیتے ہیں بلکہ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے: ”مذہب کیا ہے، گروہ بندی ہے فقط مذہب اسلام کا ایک نہایت ضروری پہلو قومیت ہے، جس کا مرکز کعبۃ اللہ ہے۔ اگر آپ کے نزدیک مذہب کا مقصد صرف گروہ بندی ہے اور کچھ نہیں جیسا کہ مذکورہ بالا مصرع سے معلوم ہوتا ہے تو آپ کے قلم و زبان سے یہ بات زریب نہیں دیتی کہ کعبہ دکاشی کے سوا

انکیسواں باب

حفاظت و اشاعتِ توحید

اس باب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ حقیقی جمعیت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی، جب تک قومی نصب العین مضبوطی سے بخام نہ لیا جائے اور امت محمدیہ کا نصب العین توحید کی حفاظت و اشاعت ہے۔

تمہید فرماتے ہیں کہ زندگی صرف مقصد و نصب العین کی بنا پر قائم رہتی ہے۔ مقصد و نصب العین کے لیے جدوجہد ہی قوموں کی رگوں میں خون کو گرم رکھتی ہے۔ اے مسلمان! اگر تو اپنے نصب العین سے غافل ہو جائے گا تو منزل سے بہت دور نجا پڑے گا۔ ملت اسلامیہ کا نصب العین توحید کی حفاظت و اشاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کو تمام آلودگیوں سے پاک کر دیا تھا۔ دنیا ان کے دین سے وابستہ ہے۔ انسان ہمیشہ بت پرستی کرتا رہا۔ اب اُس نے رنگ و نسل اور ملک کے بت کھڑے کر لیے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ حضرت ابراہیم کے اُٹھنے کی پیروی کرتے ہوئے ان تمام بتوں کو بلیا سمیٹ کر ڈالے۔ اگر ایسا نہ کیا اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ پرہیز کی کہ جو پیغام تیرے حوالے کیا گیا تھا، تو نے دوسری ہلکیوں نہ پہنچایا؟ بتا۔ اُس وقت کیا جواب دے گا؟

مقصود و نصیب العین | مہمیر کاٹھا۔ ایڑ۔ نو بے کی وہ منجھو سواروں کی اٹھری میں لگی ہوتی ہے اور اس سے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں۔

شہد نیز۔ سیاہ رنگ گھوڑا۔ دراصل یہ خسرو پرورد شہنشاہ ایران کے گھوڑے کا نام تھا۔ جس کا رنگ سیاہ تھا۔
جاوہر۔ جذب کرنے والا۔ کھینچنے والا۔

فرسنگ - تین میل کا فاصلہ۔

امہات - اُم کی جمع - مائیں - یہاں مراد غنا صوفیوں -

ادوار - دور کی جمع - گردشیں - چکر :

صومی - اشارہ سورہ نجم کی اس آیت کی طرف ہے :

وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ - اور نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے ۔ یہ تو وحی ہے نہ بھیجی ہوئی ۔

ما غوی - سورہ نجم کی ایک اور آیت :

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ - یہکا نہیں تمہارا رفیق اور نہ ہے راہ چلا ۔

لَا مَوْجِدَ إِلَّا هُوَ - نہیں موجود میرا اس کے ۔

۱۔ اسے مخاطب میں تجھے کائنات کی زبان سکھاتا ہوں ۔ وہ حروف و الفاظ کی زبان نہیں بلکہ زندگی کے اعمال کی زبان ہے ۔

۲۔ جب زندگی کسی مدعا سے وابستہ ہو جاتی ہے تو ایک پختہ ، موزون اور بر محل مطلع بن جاتی ہے ۔

مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی کسبستی اور ڈھیل نہیں رہتی اور مضمون بہت عمدہ و مفید ہوتا ہے ۔

جسے سنتے ہی بے اختیار مرجھا اور احسنت کی صدا نہیں بلند ہوتی ۔ زندگی کو بھی برجستہ اند موزون

بنانے کے لیے لازم ہے کہ اسے کسی مدعا سے وابستہ کیا جائے ۔ اور پرتا چکے ہیں کہ زبان الفاظ و حروف نہیں بلکہ

اعمال ہیں ۔ مدعا پیش نظر ہوگا تو اس کے لیے جدوجہد شروع ہو جائے گی ۔ یہی عمل ہے ، یہی کائنات کی نالی ہے ۔

۳۔ اگر مدعا ہماری ایڑی بن جائے تو ہمارا گھوڑا آندھی کی طرح چلنے لگے ۔

۴۔ مدعا زندگی کے حفظ و بقا کا جھینڈہ ہے ۔ اسی کی برکت سے زندگی کی قوتوں کی بیکاری دور ہوتی ہے اور وہ ایک سرکڑ پر

جمع ہو جاتی ہے ۔

فرماتے ہیں کہ زندگی کی قوتوں کی عام کیفیت پارے کی سی ہے ، لیکن مدعا اس پارے میں لبتگی ہو جاتی

پیدا کر دیتا ہے ۔ مدعا سامنے نہ ہو تو قوتیں پارے کی طرح بکھری رہیں گی ۔ مدعا سامنے آجائے گا تو سب

اکٹھی ہو کر اس کے لیے جدوجہد شروع کر دیں گی ۔

۵۔ جب زندگی ایک مقصد سے آشنا ہو جاتی ہے تو اس دنیا میں اسے حاصل کرتے کے جتنے اسباب ہیں انہیں

تعم و ضبط میں لے آتی ہے ۔ اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیتی ہے ۔ اس کے حصول میں جس چیز کی ضرورت پڑتی

ہے ، اس سے کام لیتی ہے ۔ جو معاون بن سکتی ہے ، اسے چن لیتی ہے ۔ جو مضر نظر آتی ہے ، اسے ٹھکر دیتی ہے ۔

۶۔ زندگی کے عام حالات پر نظر ڈالو تو کوئی بھی کام بے مقصد نظر نہ آئے گا ۔ مثلاً ملاح سمندر میں جہاز چلاتا ہے تو صرف

اس مقصد سے کہ ساحل پر پہنچ جائے ۔ مسافر راستے طے کرتے ہیں تو اس لیے کہ منزل پر فائز ہوں ۔

۸۔ پردانے کے دل پر ذوق سوز نے ایک داغ لگا رکھا ہے، اسی لیے وہ چراغ کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے یہاں تک کہ جل مرتا ہے۔

۹۔ قیس صحرا میں اس لیے آوارہ و سرگرداں پھر رہا ہے کہ اسے سیلی کے محل کی تلاش ہے۔

۱۰۔ اگر ہماری سیلی شہر میں رہنے لگے اور صحرا کی طرف نہ جائے تو ہمارے پاؤں کبھی صحرا کی طرف نہ اٹھیں۔

۱۱۔ غرض کوئی بھی عمل پیش نظر لاؤ اور غور کرو، صداقت معلوم ہو جائے گا کہ کسی نہ کسی مقصد کو اس کے تعلق میں جان کی حیثیت حاصل ہے۔ عمل کی سرگرمی و وسعت کا فیصلہ مقصد ہی کی بنا پر ہوتا ہے، یعنی مقصد جتنا ضروری اور اہم ہو گا، اتنا ہی عمل تیز و سرگرم اور وسیع ہو گا۔ اس کے علاوہ عمل کی اچھائی بُرائی کا فیصلہ بھی مقصد ہی کی بنا پر ہوتا ہے، مثلاً اگر کوئی دولت مند کسی قومی ضرورت میں سو روپیہ دیتا ہے تو یہ فعل بہ اعتبار کیفیت اچھا، لیکن مقدار کا معاملہ قابل غور ہے، چاہے وہ اس کی دولت کے لحاظ سے یہ صرف کافی تھا۔ اسی طرح اگر وہ اپنی ذاتی راحت کے لیے رقم خرچ کرتا ہے تو عمل کی اچھائی کا معاملہ راحت کے جائز ہونے کی بنا پر ہو گا۔ یہ بالکل درست ہے کہ عمل کے کیف و کم کا پیمانہ صرف مقصد ہے۔

۱۲۔ ہماری رگوں میں خون کی جو گردش ہے، وہ حصولِ مدعا کے لیے سرگرمی ہی کی بنا پر تیز ہوتی ہے۔

۱۳۔ مدعا کی حرارت سے زندگی اپنے آپ کو جلا دیتی ہے اور اسے کی طرح آگ فراہم کر لیتی ہے۔

اپنے آپ کو جلا دینے سے حقیقتاً جلا دینا مقصود نہیں بلکہ اس اسلوب بیان سے سنی و کوشش

کی انتہائی سرگرمی کا تصور پیدا کرنا منظور ہے۔

۱۴۔ مدعا سازِ ہمت کے لیے مضرب ہے۔ یہی مرکز ہے جو ہر قوتِ عمل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یعنی حصولِ مدعا کے لیے انسان کی تمام کوششیں ایک مرکز پر جمع ہو جاتی ہیں۔

۱۵۔ مقصدی قوم کے ہاتھ پاؤں میں حرکت پیدا کرتا ہے اور ہر ایک وقت سیکڑوں آنکھیں اُسی کے اشارے پر گردش کرنے لگتی ہیں۔

۱۶۔ اے مخاطب! تو بھی اپنے مقصد کے محبوب کے لیے دیوانگی اختیار کر اور مقصد کو شمع بنا کر پردانے کی طرح اس کا عطا شروع کر دے۔

۱۷، ۱۸، ۱۹۔ نظم کے نغمہ ساز یعنی مشہور شاعر ملک قمری نے ایک نہایت اچھا ترانہ سنایا ہے، گویا حقیقت کا زخمہ تار پر لگایا ہے۔ فرماتے ہیں: جب تک مسافر اپنے تھوڑے سے کاشانکے، محل نظروں سے پوشیدہ ہو جاتا ہے، اگر تو ایک دم کے لیے بھی غافل ہو گا تو منزل سے سیکڑوں فرسنگ دور ہو جائے گا۔

ان شعروں میں ملک قمری کے مندرجہ ذیل شعر کا مضمون باندھا گیا ہے۔

رقم کہ خار از پا کشم محل نہاں شد از نظر یک لحظہ غافل گشتم دصد سالہ را ہم فو شد

میں اپنے پاؤں سے کاٹنا نہ لگا۔ تانہ چلا جا رہا تھا یہاں تک کہ لگا ہوں سے چھپ گیا۔
یعنی بہت دُور نکل گیا۔ گویا ایک لمحے کے لیے غفلت ہوئی اور میں اتنی دُور پیچھے رہ گیا کہ سینکڑوں
سال راستہ طے کرے میں لگیں گے۔

مسلمان کا فرض ۱۔ یہ پُرانا پیکر جس کا نام دنیا ہے، عناصر کے ربط و ضبط سے بنا ہے اور اس میں ابتدا ہی سے تمام
کام عمل جاری ہے۔

۲۔ اس نے سینکڑوں نیشاں بوائے اور ان میں سے ایک نار پیدا کیا۔ سینکڑوں باغوں کا خون کر کے ایک لارا لگایا۔
مطلب یہ کہ مختلف چیزیں بنتی اور بڑھتی چلی آئیں جو خلق خدا کے لیے کار آمد نہ رہیں ہٹ
گئیں جو کار آمد بنیں، ان میں بھی تغیرات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔

۳۔ نقشوں کے خاکے تیار ہوئے اور بٹھائے گئے، پھر انھیں مٹا دیا گیا۔ اے مسلمان! بناؤ بگاڑ کا یہ سلسلہ اس
یہ جاری رہا کہ زندگی کی تختی پر تیرا نقش بٹھایا جا سکے۔

۴۔ جانوں کے کھیت میں آدھ دفعاں کی کاشت جاری رہی، یہاں تک کہ ایک اذان کی صدا نے فروغ پالیا۔
۵۔ یہ دنیا مدت تک احرار سے بڑھتی رہی، اسے سمجھوئے معبودوں سے محبت تھی، آخر ایمان کا بیج بھٹی میں بویا
گیا۔ وہ فم گھا، بڑھا، پھولا پھلا اور اسے مسلمان انیری لہیاں سے اس دنیا نے توحید کا کلمہ پڑھا۔

۶۔ تو کہہ لا یعنی کلمہ توحید کی حقیقت جانتا ہے؛ جہان کے ہر در و گردش کا مرکزی نقطہ لا الہ ہے اور اس جہان کے کام
کی انتہا بھی لا الہ ہی ہے۔

۷۔ آسمان اُسی کے زور سے گھوم رہا ہے سورج کو اُسی کی بدولت استواری اور آب و تاب حاصل ہے،

۸۔ سمندر نے لا الہ ہی کی چمک دمک سے موتی پیدا کیے اور دریا کے اندر موج کی اُسی نے تڑپ سے بہرہ یاب کیا۔

۹۔ مٹی لا الہ کی باد نسیم سے پھول بن جاتی ہے اور مٹتی بھر پر اس کے سوز سے ٹہل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

۱۰۔ انگور کی رگوں میں اُسی کے سوز کی بدولت آگ گردش کر رہی ہے۔ صراحی کی مٹی میں بھی اُسی کے سوز کی بدولت چمک

دک ہے۔

۱۱۔ عالم ہستی کے ساز میں لا الہ کے نغمے سوئے پڑے ہیں۔ اے نہ ختمے والے ہاتھ! آج عالم ہستی کا ساز تیری تلاش میں

ہے تاکہ تو زخم لگائے اور سوئے ہوئے نغمے جاگ اٹھیں،

۱۲۔ تیرے پاس سینکڑوں نغمے ہیں جو خون کی طرح تیرے بدن میں دوڑ رہے ہیں۔ اٹھ اور اس کے تار کو مضرب سے

چھیڑ دے کیونکہ تکبیر ہی میں تیری ہستی کا لڑچھپا ہوا ہے اور جان لے کر تیرا اصل مقصد توحید کی حفاظت و اشاعت ہے۔

۱۳۔ اگر تو مسلمان ہے تو تجھے اُس وقت تک ایک دم کے لیے بھی آرام نہ لینا چاہیے، جب تک زمانہ بھرے حق

کی آواز نہ سننے لگے :

ملت اسلامیہ کا مقام ۱۷۲۔ اے ملتِ اسلامیہ! کیا قرآن مجید کی وہ آیت تجھے معلوم نہیں جس میں مجھے اُمتِ عادل کا خطاب ملا۔ زمانے کے چہرے کی رونق اور تازگی تیرے ہی دم سے ہے۔ تو اس دنیا میں تمام قوموں کے لیے گواہی دینے والی ہے۔ اس میں اشارہ قرآن مجید کی اس آیت کی طرف ہے :

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ اللَّهُ سَوَّلَ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا (بقدرہ)

۳۔ جو نکتہ فتنہ میں، انھیں دعوتِ عام دے اور امتی نبی کے علوم سے آگاہ کرے۔
۴۔ وہ امتی، جس کی گفتگو قرآنی ارشاد کے مطابق نفس کی خواہش سے پاک ہوتی اور جو کچھ اس کی زبانِ مقدس پر جاری ہوتا تھا، وحی کے ذریعے سے پہنچا ہوا آسمانی پیغام تھا۔ وہ امتی جس کے ارشادات موعظی کی شرح تھے بغضی ان میں سے ہی کی کوئی بات نہ تھی :

۵۔ اُس امتی نبی نے کائنات کی بعض اپنے دستِ مبارک میں لی تو زندگی کی پختگی کے تمام بےید کھول کر رکھ دیے۔
۶۔ اس جہن میں لالوں کی تباہی پر جتنی آلودگیاں پرانے زمانے سے چھائی ہوئی تھیں، ان سب کو دھو کر صاف کر دیا۔ مطلب یہ کہ اس دنیا میں انسانوں نے گمراہی اور نامرادی کے جتنے منہ سب سے سوچے اور اختیار کیے، ان سب کو ختم کر کے رکھ دیا۔ ہدایت کو گمراہی سے، سعادت کو نامرادی سے، نور کو ظلمت سے الگ کر دیا اور کسی کے لیے دونوں میں تمیز مشکل نہ رہی :

۷۔ اس دنیا میں زندگی اُسی امتی نبی کے دین سے وابستہ ہے اور یاد رکھو کہ اس کی شریعت اور اس کے مقرر کیے ہوئے قاعدوں کے بغیر جینا ممکن ہی نہیں :

۸۔ اے ملت! اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید تیرے پاس ہے۔ اس کے نور سے نالہ : اٹھا اور عمل کے میلان میں چلنا شروع کر دے :

رنگ، ملک اور نسل کے بُت ۱۷۳۔ انسان کا شیوہ : ابتدا سے یہ رہا کہ بُت بنا لے اور انھیں پوجے۔ وہ برکھڑی کسی نئے بُت کی تلاش میں رہتا ہے۔ اب اُس نے پھر آزد کا طریقہ اختیار کر لیا ہے اور نئے بُت بنا کر کھڑے کر دیے ہیں وہ بہت خون بہا کر خوشی سے ناپتے ہیں۔ ان کے نام ہیں "رنگ، ملک اور نسل"۔ ملک کا بُت یورپ نے پیدا کیا۔ رنگ کا بُت بھی یورپ ہی سے آیا، اگرچہ ہندوستان کے آریہ پہلے ہی سے اسے پوج رہے تھے۔ نسل کا بُت بھی یہی دھڑلے ہی کی پیداوار ہے۔ ان بُتوں نے عالمِ انسانیت کو چھوٹے بڑے ملکوں میں بانٹ دیا اور جبکہ ایک دوسرے

سے دشمنی کی آگ بھڑکادی۔ جنوبی افریقہ میں جو دروناک سمالات رنگ اور نسل کے جوت نے پیدا کیے، ان پر دنیا تمام کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ جیسے ملک بھی اس لعنت سے پاک نہیں، جو حریت اور آزادی میں سب سے آگے سمجھے جلتے ہیں۔ ذرا اسلام کی دعوت مسافرات و اخوت پر غور کیجیے، کیا تاریخ کوئی ایسی مثال پیش کر سکتی ہے کہ کسی اسلامی خطے میں آج تک چھوٹ چھوٹ ذات پات یا رنگ و نسل کا کوئی سوال پیدا ہوا ہو؟ اسلام نے آج سے چودہ سو سال پیشتر یہ اور اس قسم کے دوسرے تفرقہ انگیز سٹلے ختم کر دیے تھے لیکن مغربی اور شرقی دنیا کے مدعیان تہذیب و علم آج بھی اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لطف یہ کہ انھیں دین سے چندال دل و بھنگی نہیں، مگر بڑا مذہبی تعصب کا سوال سامنے آ رہی نہیں سکتا۔

۴۔ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ دیکھو، ان نامراد کتوں کے پاؤں میں انسانیت بھیڑ بکری کی طرح بیدردی سے ذبح کر ڈالی گئی۔

۵۔ ۱۔ ملت اسلامیہ! تو نے ابراہیم کی صراحی سے شراب پی ہے۔ تیرے خون میں اسی شراب کی حرارت دوڑ رہی ہے۔ اٹھ اور اس باطل کا سر جس نے حق کا لباس پہن رکھا ہے، لا موجود الا حصو کی تلوار چلا کر قلم کر دے۔
۲۔ اس دنیا کے طول و عرض میں اندھیرا مچھا گیا ہے۔ اٹھ اور اجاڑے کامر و سامان کر دے۔ جو دین تجھ پر کامل ہوا۔ اسے چپے چپے میں پھیلادے۔

دوسرے مصرعے میں سورہ مائدہ کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے

اَلْيَوْمَ اكْفَايُكُمْ لِكُلِّ دِيْنٍ كَلِمَةً
اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا۔
آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے پسند کر لیا کہ دین اسلام ہو۔

۸۔ ۱۔ میں تو شرم کے مارے کانپ اٹھتا ہوں جب سوچتا ہوں کہ قیامت کے دن۔ وہ پاک ذات جو اس کائنات کی آبرو و حق ہے، اُسے ملت! تجھ سے پوچھے گی کہ تجھے ہماری پیش گاہ سے ایک پیغام دیا گیا تھا، تو نے اسے دوسروں تک کیوں نہ پہنچایا؟

نظام عام کی تسخیر

اس باب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ نظام عام کی قوتوں کو مسخر کر لینے ہی پر قومی زندگی کی توسیع موقوف ہے۔

تمہید | اقبال فرماتے ہیں انسان کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ نظام عام میں جتنی قوتیں کار فرما ہیں، انہیں قلوب میں لائے۔ یہ مقصد کسی بھی حال میں ناکام ہوں گے اور محض نذر ہنا جا رہے۔ ساتھ ہی مسلمان کو دعوت دیتے ہیں کہ تو افسوس کھا کر سو گیا ہے اور اس عالم اسباب کو بیچ سمجھتا ہے۔ اٹھ، آنکھیں کھول اور اپنی ممکنات کا امتحان لے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق نیک بندوں کی میراث ہے۔ اس کے بعد پورا ایک بند تسخیر کی مختلف صورتوں ہی کے بیان پر مشتمل ہے۔

دعوت تسخیر | عرفیتہ - ڈھال - سپر -

سندال - اہرن -

فرہ - زیادتی - غلبہ -

شکر فٹ - زیبا - خوب -

شیر برت - برت کے وہ شیر جو بچے راستوں پر بنادیتے ہیں اور گھوڑے انہیں دیکھتے ہی خون زدہ زدہ ہو کر بھاگتے ہیں۔

سنگ زور - ورزش کرنے کا پتھر - ایران کے پہلوان ایک پتھر لے کر ورزش کی غرض سے گھمایا کرتے تھے۔ اسے سنگ زور کہتے تھے۔

دلڈل - گھوڑا - اصل میں اس گھوڑے کا نام عتاجر متوقش حاکم مصر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نذر بھیجا تھا۔

پشناور - فراخ - چوڑا -

اندام گرفتار - کام کا آراستہ ہونا -

مالبار - مہار - نکیل -

آغوش۔ لونڈی۔ کنیز۔

انفس۔ نفس کی جمع۔

آفاق۔ افق کی جمع۔

علم اسماء۔ اشارہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اور آدمؑ نے تعلیم الہی سے تمام چیزوں کے نام و حقائق معلوم کر لیے

۱۔ اے مسلمان! تو نے ان دیکھی ذات سے بندگی کا عہد باندھ رکھا ہے، یعنی تو غیب پر ایمان لا چکا ہے اور تیری حیثیت وہی ہے جو سبیل کی ہوتی ہے اور وہ کناہوں کی کوئی پروا نہیں کرتا۔

۲۔ تو درخت کی طرح باغ کی مٹی سے نکل کر سر بلند ہو۔ دل ذات غائب سے پیوستہ رکھ اور جو حاضر و موجود ہے، اس سے جنگ شروع کر دے۔

غائب سے اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور حاضر سے کائنات کی طرف ہے۔ کائنات سے

بڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے زیر نگیں کیا جائے۔

۳۔ حاضر کی ہستی غیب کی تفسیر ہے اور اسے مسخر کر لینے کے بعد غیب کی تسخیر کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے اور حاضر کی تسخیر غیب کی تسخیر کا ویرا چاہیے۔

۴۔ خدا کے سوا جو موجودات ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ اسے تسخیر کیا جائے اور اس کا سینہ تیروں کا نشانہ ہے۔

۵۔ اللہ تعالیٰ نے گن کہا اور یہ دنیا پیدا ہو گئی۔ اس لیے پیدا ہوئی کہ تیرا پیکان ابھرنے کو توڑتا ہوا نکل جائے، یعنی

ما سوا ابھرنے اور انسان کا پیکان اس لیے ہے کہ ماسوا کو تسخیر کیا جائے۔

۶۔ رشتہ ایسا چاہیے جس میں گرہوں پر گرہیں پڑی ہوئی ہوں تاکہ اسے کھونسنے میں زیادہ لطف آئے۔

۷۔ تو فتح ہے؛ اپنے آپ کو باخ سمجھ۔ تو غلبہ ہے؛ سورج کو قبضے میں لا۔

۸۔ اگر تو یہ زیبا کام انجام دے سکے تو تیرا گرم سانس برف کے شیر کو گھول سکتا ہے۔

۹۔ جس نے محسوسات کو تسخیر کر لیا، وہ ایک ذرے سے دنیا تعمیر کر سکتا ہے۔

۱۰۔ وہ جس کے تیرے قدسیوں کا سینہ زخمی ہو گیا، اُس نے سب سے پہلے آدمؑ کو فتراک میں باندھا۔ اس نے

محسوس کی گتھی سب سے پہلے سلجھائی، پھر موجود کی تسخیر میں حوصلہ و ہمت کی آزمائش کی۔

۱۱۔ یہ پہاڑ، صحرا، دشت، دریا، تری، خشکی کیا ہیں؟ صاحب نظروں کے لیے تعلیم کی تختیاں ہیں۔

۱۲۔ اے مسلمان! تو افیون کے اثر سے سو گیا ہے۔ اس دنیا کو جو عالم اسباب ہے، ایسے ہی کتبہ ہے۔

۱۳۔ اٹھ اور خمار آلود آنکھیں کھول۔ اس عالم مجبور کو بھیج نہ کہہ۔

۱۵۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کی ذات تو وسیع پائے اور اس کے ممکنات کی آزمائش کی جا سکے یعنی دیکھا جاسکے کہ اس میں کتنی قوت کتنی صلاحیت ہے۔

۱۶۔ زمانہ تیرے بدن پر بار بار تلواریں مار رہا ہے تاکہ تو دیکھ سکے اتیرے بدن میں خون ہے یا نہیں۔

۱۷۔ سینے کو درزش کے پتھر سے زخمی کرے اور اپنی ہڈیوں کی آزمائش کرے۔

۱۸۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ دنیا فیکل کا حصہ ہے۔ اس کا جبرہ زمین کی آنکھ کے حوالے کیا گیا یہاں اس آیت کی طرف اشارہ ہے :-

إِنَّ الْأَرْضَ يَرُّهَا عِبَادِيَ الْأَصْطَفَىٰ ۖ يَمْشِكُ عَلَيْهَا زَيْنُ مِيرَىٰ نِيكٍ بَنَدُولٍ ۖ وَرَأْسُهَا شَيْءٌ ۖ

۱۹۔ یہ دنیا قافلے کے گزرنے کا راستہ ہے، لیکن مومن کے پاس جو کچھ ہے اس کی جانچ پرکھ کے لیے یہ کسوٹی ہے۔

۲۰۔ اسے قابو میں لانا کہ یہ تجھے قابو میں نہ لے آئے۔ اگر اسے موقع مل گیا تو یہ تجھے شراب کی طرح شگے میں ڈال کر رکھے گی۔

نیابت حق کے مقدمات | ۲۱۔ تیری فکر کے گھوڑے کو موٹی کے پر لگے ہو گئے ہیں اور اس کا قدم آسمان کی وسعت کے برابر ہے۔ اسے زندگی کی ضرورتیں چلا رہی ہیں۔ اگرچہ خود زمین سے وابستہ ہے، لیکن آسمان کی پیمائش کر رہا ہے۔

۲۲۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نظام کائنات کی قوتوں کو تسخیر کرے اور تیری ہنرمندیوں کے جوہر درجہ کمال پر آشکار ہو جائیں۔

۲۳۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ آدمی کو دنیا میں خدا کی نیابت مل جائے گی اور عناصر پر اس کی حکمرانی کا سلسلہ مستحکم ہو جائے گا۔

عناصر پر حکم چلانے اور کائنات کی قوتوں کو تسخیر کرنے کا مطلب کسی تشریح کا محتاج نہیں۔ مقتدا

کے متعلق خود اقبال نے آئندہ اشعار میں اشارہ کیے ہیں۔ مغربی قوموں نے عبادات کا جو ہنگامہ پکڑ رکھا

رکھا ہے، یہ بھی کائنات کی قوتوں کو تسخیر کرنے ہی کی ایک شکل ہے، یہاں تک کہ اب ان کی عبادات فضائلِ بسیط

ربط میں پہنچ رہی ہیں۔ چاند، سورج اور دوسرے ستاروں تک رسائی کی تدبیریں سوچی جا رہی ہیں۔ اقبال

کے عہد میں بھی بعض حیرت انگیز عبادات ہو چکی تھیں، لیکن ان کے بعد جو کچھ ہوا، اس سے اندازہ ہو سکتا

ہے کہ انسان اور خصوصاً مسلمان کو اقبال نے جن ضروری کاموں کی طرف متوجہ کیا تھا، ان کی اہمیت کا درجہ

کتنا بلند تھا۔

۵۔ اے مخاطب اتیری تنگی اس دنیا میں پھیلاؤ اختیار کرے گی اور تیرا کام آراستہ ہو جائے گا۔

مراد یہ ہے کہ تو بجائے خود نہ زیادہ قوی ہے اور نہ تجھے مددِ خود کی چیزوں تک دسترس ہے۔

اس صورت حال کو تنگی سے تعبیر کیا، لیکن نظام کائنات کی تسخیر کے سلسلے میں جو کچھ کرے گا وہ تیری قوت

اور دسترس کو عالمگیر بنادے گا اور یہی آزمائش کا ہے۔

۶۔ تو ہوا کی پشت پر سوار ہو اور اس ساڈنی کے ٹکیل طواں لے۔

۷۔ پہاڑوں کے خون سے ہاتھ رنگ لے اور موتی کی آب و تاب کی ندی سمندر سے نکال، یعنی پہاڑوں اور دریاؤں میں قدرت کے پوشیدہ خزانے تلاش کر۔

۸۔ ایک ایک فن میں سینکڑوں جہان چھپے ہوئے ہیں۔ ایک ایک ذرے میں سورج پنہاں ہیں۔

۹۔ اُس کی کرن کی روشنی سے اُن دیکھے کو دکھ لے اور جو بھید ابھی تک سمجھ نہیں گئے، انھیں کھول دے تاکہ سب سمجھ لیں۔

۱۰۔ تو دنیا کو روشن کرنے والے سورج سے چمک دیک لے۔ پانی کے سیل سے وہ بجلی پیدا کر جو گھڑوں کو روشن کر دے
۱۱۔ یہ اجرام جو ثابت اور سیار کہلاتے ہیں یعنی ستاروں کے دو گروہ جن میں سے ایک کو ٹھہرا ہوا اور دوسرے کو پھرنے والا قرار دیتے ہیں۔ آسمان ان کا وطن ہے۔ زمانہ قدیم کی قومیں انھیں کو معبود سمجھ کر پوجا کرتی تھیں۔ اسے انسان اگر تو اپنی حقیقی حیثیت کا اندازہ کرے تو یہ سب تیری لونڈیاں، کنیزیں، خدمتکار اور غلام ہیں۔

یہ محض دعویٰ نہیں، انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس کائنات کی کوئی شے اس سے اچھی تو کیا، اس کے برابر بھی نہیں لیکن اشریت اور آقائی کوئی عطا نہیں بلکہ انسان کے حسن عمل سے یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اقبال حسن عمل کا راستہ بتا رہے ہیں اور وہ یہ کہ انسان خدا کی فرمانبرداری کے راستے پر چلتا ہوا کائنات کی قوتوں پر قابو پائے۔ یہی اس کی تخلیق کا مقصد و مدعا تھا۔
۱۲۔ تو ہمت و حوصلہ سے کام لے۔ تلاش جاری رکھ اور تدبیروں سے تلاش کو نتیجہ خیز نہ تیرا نصب العین یہ ہے کہ انفس اور آفاق کو مسخر کرے یعنی اس کائنات کی مادی اور معنوی قوتوں پر قابو پائے۔
۱۳۔ اپنی آنکھ کھول اور اشیاء کی حقیقت پر نظر ڈال۔ تیری نظریں اتنی تیری اور گیرائی ہونی چاہیے کہ شراب کے پوے میں نشہ دیکھ سکے۔

علم اسماء کا مدعا ۱۔ تجھے معلوم ہے کہ اشید کی حقیقی حیثیت کا صحیح اندازہ کر لیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ نکلتا ہے کہ کمزور آدمی طاقتوروں سے خراج وصول کرتے ہیں۔

۲۔ یہ کائنات بہت ہی سادہ نظر آتی ہے لیکن معنویت سے خالی نہیں۔ اس دہم میں مبتلا نہ ہو کہ یہ پانا سادہ اب اس قابل نہیں رہا کہ اسے چھیر کر فتمہ پیدا کیا جاسکے۔ اس سے ایسے لفظے نکالے جاسکتے ہیں جن میں بجلی کی طاقت ہو لیکن شرط یہ ہے کہ اسے بمنزندی سے بجایا جائے اور بجائے والا خود مشراب بن کر اس کے کار چھیرے۔

۳۔ تو دیکھتے کے خطاب کا مقصد یہ ہے یعنی تجھے نظر سے صحیح کام لینے کی تاکید کی گئی ہے۔ پھر تو اندھوں کی طرح یہ راستہ کیوں لے کر رہا ہے؟

۴۔ جو قطرہ اپنے آپ کو روشن رکھنے کا راز جانتا ہو، وہ انگوٹھ کی نگاہ میں شرب اور عیوں کی پنکھڑیوں پر شبنم بن جاتا ہے۔

بھرتسمند میں پہنچتا ہے تو موتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس کے جوہر ستارے کی طرح چمک اٹھتے ہیں :-

۷۔ تو صبا کی طرح بھولوں کی ظاہری صورت ہی کے ارد گرد چکر کاٹنے میں نہ لگا رہا۔ اس بارخ کی حقیقت میں ہی غوطہ لگا

۹۱۸۔ جن لوگوں نے اشیاء پر کمندیں بھینکیں اور ان کی حقیقت معلوم کر لی، انہوں نے بجلی اور حرارت سے چھٹنے والی

سواریاں تیار کر دیں وہ حرف کو ہر لمحے کی طرح پرواز میں لے آئے اور ساز سے مضرب کے بغیر نغمے پیدا کرنے لگے :-

ظاہر ہے کہ ان سے مقصود ریل، تار برقی، جہاز وغیرہ ہیں۔ اقبال نے آخری شعر کے متعلق خود

واضح کر دیا ہے کہ یہ مرزا غالب سے لیا گیا ہے، البتہ الفاظ بدل دیے ہیں۔ مرزا کا شعر یہ ہے :-

نغمہ ہا بے زخم از ساز آورند ..... حرف چوں طائر بہ پرواز آورند

یہ مرزا کی اس مثنوی سے لیا گیا ہے، جو سر سید احمد خان مرحوم کی تصحیح کردہ آئین اکبری پر

بہ طور تقریظ لکھی گئی تھی اور کلیات فارسی میں دسویں مثنوی ہے :-

۱۰۔ اے مسلمان! تیری سواری کا گد نما زندگی کے مشکل راستے کی وجہ سے لنگڑا ہو گیا ہے اور تو زندگی کی رزمہ پیکر

کے ہنگامے سے بالکل ناواقف ہے۔ تیرے ہم سفر منزل کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے حقیقت کی لیل کو محفل سے

نکال دیا۔ تو صحرا میں قیس کی طرح خستہ، عاجز و بے بس اور آوارہ بھر رہا ہے۔ اس حقیقت پر غور کر کہ عظیم اسماء ہی کی بنا

پر آدمی کی عزت و حرمت ہے اور اشیاء کی حقیقی حیثیت کا صحیح اندازہ کر لیجئے پر آدمی کی حفاظت موقوف ہے جس

طرح شعر کی حفاظت فیصل کے ذریعے سے ہوتی ہے :-

قومی تاریخ کا مقام

اس باب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ قومی زندگی کمال پر اس وقت پہنچتی ہے جب قوم فرد کی طرح اپنے اندر خودی کا احساس پیدا کر لیتی ہے۔ اس احساس کی پیدائش اور تکمیل کا انتظام قومی روایات کی حفاظت سے ہو سکتا ہے۔

تمہید | اقبال نے ابتدا میں یہ بتایا ہے کہ بچہ کس طرح درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہوا اپنی ہستی کے احساس تک پہنچتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ بالکل یہی کیفیت قوموں کی ہے۔ جب وہ پیدا ہوتی ہیں تو ان کی کیفیت بھی بچوں کی ہی ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ان میں خودی کا احساس رونما ہوتا ہے۔ اس احساس کے پیدا کرنے اور اسے کمال پر پہنچانے میں قومی تاریخ سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ تاریخ کو قصہ یا افسانہ نہ سمجھنا چاہیے۔ یہ قوم کے ماضی کو برہنہ سامنے رکھتی ہے اور ماضی ہی سے حال و استقبال پیدا ہوتے ہیں۔ زندگی اسی کا نام ہے کہ قوموں میں تسلسل کا احساس تازہ رہے۔ یہ تازگی قومی تاریخ پر موقوف ہے۔

بچے کے مدارج ارتقاء | ۱۔ چمک۔ ایک قسم کی آتش بازی جسے ہمارے یہاں پھلجھڑی کہتے ہیں۔

۲۔ جہاں ننگار۔ روح افروز۔ راحت انگیز۔

۱۔ اسے بلند نظر اور حقیقت شناس انسان ان کے بچے کو دیکھا ہے جو اپنی حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے؟

۲۔ اسے مزید کی اور دوری میں کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ چاندنی میں اسے لٹا دیا جاتا ہے تو اس انداز میں ہاتھ پاؤں ماتا ہے گویا چاند کو پکڑ لینا چاہتا ہے۔

۳۔ وہ ماں کے سوا کسی کو نہیں پہچانتا۔ یا تو روتا ہے یا دودھ پیتا ہے یا سو رہتا ہے۔

۴۔ اس کے کان سروں کے اونچا اور نیچا ہونے سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔ دروازے کی زنجیر کھڑک کر شور مچا دیا گیا جاسکے تو بچہ اسی کو نعم سمجھ لیتا ہے۔

۵۔ اس کے افکار بالکل سادہ اور اچھوتے ہوتے ہیں۔ اس کی باتوں میں موتی کی سی پاکیزگی پائی جاتی ہے۔

۶۔ پھر اس کا شعور ترقی پاتا ہے تو اس کی سمجھ بوجھ کا سمرنا یہ ہوتا ہے کہ ہر شے کی حقیقت معلوم کرے۔ وہ پوچھتا

رہے گا۔ یہ کیوں ہے؟ کب سے ہے؟ کس طرح ہوئی؟ کہاں سے آئی؟

۷۔ اُس کی فکر کے درق پر مختلف چیزوں کے نقش بنتے جاتے ہیں۔ وہ ہر وقت اس شغل میں رہتا ہے کہ اپنے سوا جو کچھ ہے، اسے دیکھے اور اس کی حقیقت معلوم کرے۔

۸۔ اگر چیخے سے کوئی اس کی آنکھیں اچانک بند کرے تو وہ بے قرار ہو جاتا ہے۔

۹ تا ۱۱۔ اس کی نا پختہ فکر زمانے کی ہر امیں اس طرح اُڑتی ہے جس طرح نیا نیا شکاری باز اُڑتا ہے۔ بچہ اس فکر کو شکار کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے، پھر اسے واپس لے آتا ہے۔ واضح رہے کہ جب باز کو فکا پر لگا یا جاتا ہے تو اس کے پاؤں ایک دھڑ میں بندھے رہتے ہیں تاکہ شکاری جب چاہے، اشارہ کر کے یا ڈور کھینچ کر اسے واپس لے آئے۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس طرح باز شکار کو شکاری کے پاس لانے کا عادی ہو جائے۔ یہاں اقبال نے یہی صورت پیش نظر رکھی ہے۔ بچہ اپنی فکر کو شکار کے بعد اس لیے واپس لے آتا ہے کہ اس کی فکر نے آگ بکڑ لی تھی اور وہ چاہتا

تھا کہ اُس کی سمجھ بوجھ سے چل بھڑکی کی مانند پھول جھرنے لگیں۔

۱۲۔ اب اُس میں اپنے وجود کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں، جب اس کی پکڑنے والی نظر اپنے آپ پر پڑتی ہے تو وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ "میں"۔

۱۳۔ اُس کی یاد سے خود اس کی ذات سے آگاہ کر دیتی ہے۔ یوں اُس کی گزشتہ اور آئندہ کل کے درمیان ربط پیدا ہو جاتا ہے۔

۱۴۔ اس سنہری تار میں اس کے دن پردے جاتے ہیں، بالکل اُسی طرح جیسے موتی لڑی میں ایک دوسرے کے بعد ہوتے ہیں۔

۱۵۔ اگرچہ اس کا بدن ہر لحظہ گھٹا بڑھتا رہتا ہے، مگر اس کے دل سے یہ صدا بلند ہوتی رہتی ہے کہ میں وہی ہوں جو تھا۔

۱۶۔ "میں" کا یہ احساس جو نیا نیا پیدا ہوا، دراصل زندگی کا آغاز ہے اور سمجھنا چاہیے کہ زندگی کا سارہ بچنے لگا اور اس سے نکلنے پیدا ہونے لگے۔

قومی خودی | ۲۱۱۔ بچے میں احساس خودی کے مختلف مدارج بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جو قلت نئی نئی پیدا ہوتی ہے، اس کی حالت بھی ماں کی گود والے بچے کی سی ہوتی ہے، یعنی جو بچہ اپنے آپ سے آگاہ نہیں ہوتا، وہ موتی تو ہوتا ہے مگر ایسا جو راستے کی گمراہی میں پڑا ہوا ہو۔

۱۷۔ اُس قوم کے آج کا رشتہ آئندہ کل سے بندھا نہیں ہوتا اور دن رات کے حلقے سے اُس کے پاؤں آزاد ہوتے ہیں۔

۱۸۔ اُس کی مثال یوں سمجھو جیسے ہستی کی آنکھ میں چٹلی کہ وہ دوسرے کو دیکھتی ہے اور اپنے آپ کو نہیں دیکھتی۔

۱۹۔ وہ اپنے دھماکے کی سیکڑوں گریں کھولتی ہے۔ پھر اسے خودی کے تار کا سرا ملتا ہے، یعنی اس میں بھی کچھ چمکے

بعد خودی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔

۶۔ پھر وہ دنیا کے کاروبار میں سرگرمی سے حصہ لیتی ہے تو خودی کا جو دنیا نیا شعور پیدا ہوا عقائدہ پائدار و اتوار ہو جاتا ہے۔
۷۔ وہ نقش اٹھاتی اور بھٹاتی ہے، اس طرح اپنی سرگزشت تیار کرتی ہے۔

نقش اٹھانے اور بھٹانے سے مقصود یہ ہے کہ وہ پُرانے انتظامات اور عود طریقہ مٹا کر
نئے سلسلے جاری کرتی ہے۔ یہی چیزیں اس کی سرگزشت کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں دوسری ٹوٹوں
سے ندم و پکار بھی شامل ہے۔

۸، ۹۔ اگر فرد کے دلوں کا ربط و ضبط ٹوٹ جائے تو اس کے فہم و ادراک کا شانہ و اندازوں سے محروم ہو جاتا ہے یعنی
فہم و ادراک کچھ کام نہیں دیتے یہ ظاہر ہے کہ شننے کے دندانے ٹوٹ جائیں تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ گویا فرد
کا ادراک دلوں کے ربط و ضبط پر موقوف ہے۔ اسی طرح قوم اپنی تاریخ کی سیاہی سے روشنی حاصل کرتی ہے اور
اسی کے واقعات کی یاد سے وہ خود شناس رہتی ہے۔

۱۰۔ اگر وہ اپنی تاریخ بھول جائے گی تو پھر فنا کی تاریکی میں گم ہو جائے گی۔

۱۱، ۱۲۔ اے عقلمند! تیری زندگی کا نسخہ یہ ہے کہ اپنے دلوں کا شیرازہ باندھے رہ۔ یہی دلوں کا ربط و ضبط ہمارے
یہ لباس ہے۔ یہ لباس ہمیں سوئی سے سلتا ہے، وہ پرانی روایات کی حفاظت ہے؛
قومی تاریخ | ۱۔ تو اپنے آپ سے بیگانہ ہے۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ تاریخ کیا ہے؟ کیا یہ کہانی ہے؟ قصہ ہے؟
افسانہ ہے؟ ہرگز نہیں۔

۲۔ یہ تجھے تیری حقیقی حیثیت سے آگاہ کرتی ہے۔ تجھے بتاتی ہے کہ کیا کچھ کرنا چاہیے۔ اس طرح تجھے صاحبِ عزم و ہمت
بناتی ہے۔

۳۔ تاریخ روح کے لیے آب و تاب کا سرچشمہ ہے اور قوم کے جسم میں اسے رگ و پے کی حیثیت حاصل ہے۔
۴۔ یہ پہلے تجھے تواریخ کی طرح سان پر لگاتی ہے، پھر اٹھا کر دنیا کی کشمکش گاہ میں پھینک دیتی ہے کہ جو کچھ انجام دے سکتا
ہے انجام دے۔

۵۔ واہ وا! یہ کتنا راحت انگیز اور دل افروز سارہ ہے، جس کے تاروں میں گزرے ہوئے زمانے کے نغمے بند ہیں۔

۶۔ تو اس کی جہن میں بچھا ہوا شعلہ دیکھ سکتا ہے۔ امروز کی گودی میں گزشتہ کل کے حالات کا نظارہ کر سکتا ہے۔

۷۔ تاریخ کی شمع قوموں کے نصیب کا ستارہ ہے۔ اس سے آج کی رات بھی روشن ہے اور گزشتہ کل کی رات بھی۔

۸۔ وہ گہری نظر دانی آنکھ ہے جو دور ماضی کو دیکھتی اور اسے تیرے سامنے اصل صورت میں لاکر آراستہ کر دیتی ہے۔

۹۔ اس کی صراحی میں سینکڑوں سال کی شراب ہے اور اس کی شراب میں گزری ہوئی مستی محفوظ ہے۔

- ۱۰۔ تاریخ ایسی شکاری ہے کہ جو پرندہ ہمارے بارغ سے اڑ گیا، اسے بھی ہال میں پھانسی پر لٹے ہوئے ہے۔
- ۱۱۔ تو تاریخ کو یاد اور محفوظ رکھا اور مستحکم و استوار ہو جا۔ جو مانس جا چکے ہیں، ان سے بھان چل کر کئی زندگی پیدا کر۔
نفس ہائے رمیدہ یعنی گزرے ہوئے مانسوں سے مراد ہے گزرا ہوا زمانہ، عہد ماضی۔ تو میں ہمیشہ اپنی ماضی کی یاد سے کام لگاری حاصل کرتی ہیں اور اسی طرح مستقبل کی تعمیر ہوتی ہے۔
- ۱۲۔ اگر تو اپنی گزشتہ کل کو اس روز سے جوڑ لے گا تو زندگی تیرے ہاتھ کا سدھایا ہو ا پرندہ بن جائے گی۔
- ۱۳۔ اگر تو گزرے ہوئے زمانے کا رشتہ سمجھائے نہیں سبے گا تو اس بیمار کی طرح ہو جائے گا جسے دلی کو نظر نہیں آتا اور چمکا وٹ بن جائے گا، جو روشنی سے بھاگتی ہے۔
- ۱۴۔ تیرے ماضی سے تیرا حال اور حال سے مستقبل پیدا ہوگا۔
- ۱۵۔ اگر تو ایسی زندگی کا خواہاں ہے، جسے کبھی زوال نہ آئے تو ماضی کا رشتہ حال و مستقبل سے نہ توڑنا چاہیے۔
- ۱۶۔ زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ تسلسل کی آگاہی کی ایک لہر ہے۔ شراب نوشوں کے نزدیک قتل کا خود ہی زندگی ہے۔

چوبیسواں باب

امومت

اس باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ نوع انسان کی بقا امومت رماں ہونا کی بدولت ہے اور امومت کی حفاظت و عزت اسلام کی اصل ہے۔

تسمیہ اقبال نے سب سے پہلے امومت کی تفصیلتیں بیان کی ہیں، پھر قومی نقطہ نگاہ سے مثالی خاتون کا ذکر کیا ہے کہ عورت کی ففیسلت صرف اس پر موقوف ہے کہ اس کی آغوش سے غیور و حق پرست مسلمان پیدا ہوں۔ کوئی عورت حسن کا کتنا ہی اونچا رتبہ حاصل کرے، علم میں کتنی ہی ترقی کر جائے اور اس کا تمدن کتنا ہی بلند ہو، لیکن اگر وہ امومت کے سہارے سے جاری ہے تو بہتر ہے کہ ایسا پھول ہمارے بارغ میں نہ اُگے۔ قوم کا اصل سرمایہ صرف تندست اور سخت گوش نہ نہ نہیں نہ کہ مال و دولت۔

امومت | ارحام۔ رحم کی جمع۔ مراد ہے عورتیں۔

دُخ - دُختر کا مخففت - بیٹی۔

رستاق زاو - گنوار - دیہاتی۔

سُطبر - فربہ۔

ظلام - خلمت کی جمع - اندھیرے - تاریکیاں۔

- ۱۔ مرد کے سارے عورت کا زخمہ نغمہ پیدا کرتا ہے۔ عورت کی نیاز مندی مرد کے ناز کو دو بالا کر دیتی ہے۔
- ۲۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق عورتیں مردوں کی برہنگی کو چھپانے کے لیے لباس میں۔ دل بھانے والا حسن عشق کے لیے پیر میں بن گیا۔

یہاں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے :

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ ذَا لَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهِنَّ۔ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔

- ۳۔ عشق حق عورت ہی کی آغوش میں پرورش پاتا ہے۔ یہ نغمہ اسی کا خاموش زخمہ پیدا کرتا ہے۔
- ۴۔ اس پاک وجود نے، جس پر کائنات فخر و ناز کر رہی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورت کا ذکر خوشبو اور نماز کے ساتھ فرمایا۔ حدیث کے لیے ملاحظہ ہو اسی مشنوی کا باب "ملت کی آفاقیت"۔

- ۵۔ جس مسلمان نے عورت کو لڑائی سمجھا، سمجھ لینا چاہیے کہ اسے قرآن کی حکمت سے کوئی حقہ نہیں ملا۔
- ۱۰۱۶۔ اگر تو غور کرے تو اُمومت سراسر رحمت ہے کیونکہ اسے نبوت سے نسبت ہے۔ وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شفقت کا پیکر تھے، ہم شفقت کا پر تو اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے دلوں میں ڈالا۔ پیغمبر قوموں کی سیرت کے سانچے تیار کرتے ہیں۔ مائیں بھی اپنے دائرے میں ہی خدمت انجام دیتی ہیں۔ ماں کی شفقت کسی تشریح کی محتاج نہیں اور یہ بھی درست ہے کہ بچے ماں کی آغوش میں پھلتے ہیں۔ وہیں ان کی سیرت پختہ ہوتی ہے۔ پھر یہ بچے جوان ہو کر قومی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں اور اپنی اسی سیرت سے کام لیتے ہیں جو ماؤں کی آغوش میں تیار ہوتی ہے۔ اس پر ماؤں کو قوموں کی سیرت تیار کرنے والا قرار دیا۔

- ۸۔ اُمومت ہی کی بدولت ہماری حیثیت مستحکم ہوتی ہے۔ ماں کی پیشانی پر جو خط ہو تمہارے، وہی ہماری تقدیر ہے۔
- ۱۰۱۹۔ اگر تیری عقل بات کی نہ تک پہنچ سکتی ہے تو لفظ اُمومت پر غور کر۔ اس میں بڑے نکلتے ہیں۔ اس کا مادہ اُم ہے یعنی ماں۔ اس پاک ذات نے جو کائنات کے پیدا کرنے کا مقصود تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ یہ روایت کا ترجمہ ہے (الجنة تحت اقدام الامهات)۔

- ۱۱۔ قوم عورتوں کی عزت ہی سے ہے، وہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی کا کام ناتمام ہے۔
- ۱۲۔ زندگی کی رفتار اُمومت ہی کی بدولت تیز ہے اور زندگی کے مجید اُمومت ہی سے نکلتے ہیں۔

۱۳۔ ہماری ندی میں جو بیج و تاب یا لہریں یا گرداب یا ٹہنکے پائے جاتے ہیں، وہ سب اہمیت ہی سے ہیں۔

مثالی خاتون | اتنا ۵۔ وہ گنوار اور جاہل لڑکی جس کا قد چھوٹا، جسم موٹا اور خط و خال غیر موزون ہیں۔ جو اُن گھر ہے، تربیت بھی نہیں پائی، کوتاہ نظر ہے، کم گو ہے اور بالکل سادہ ہے، تاہم وہ ماں بنی اور ماں کے تمام دکھ رنج مسہ کر دل کا خون کیا اور اس کی آنکھوں کے گرد نیلے حلقے پڑ گئے۔ اگر قوم کو ایسی خاتون کے ہاتھ سے ایک غیرت مند اور حق پرست مسلمان مل جائے تو ہمیں اقرار کرنا چاہیے کہ ہماری قومی ہستی اس خاتون کے رنج و غم اور دردِ عالم سے مستحکم ہے۔ اسی کی شام سے ہماری صبح دنیا بھر کو چمکانے والی بنی۔

مطلب یہ کہ اس نے دکھ اٹھائے اور ہمارے لیے ایک جو نمرود حق پرست پیدا کیا، تکلیفیں اٹھانا اس کی شام اور غم و درد حق پرست مسلمان تیار کرنا قوم کی صبح بھٹی۔

۶۔ لیکن وہ نازک جسم والی عورت، جس کی گود بچے سے خالی ہے اور محشر جس کی نگاہ کا خازنِ ادا ہے۔
۷۔ اس کا دماغ مغرب کی چمک و مک سے روشن ہے۔ یہ ظاہر عورت نظر آتی ہے، لیکن اس کے باطن کو دیکھا جائے تو اسے عورت ہونے سے کوئی مناسبت نہیں۔

۸۔ اس نے رکت بیضا کے قاعدے اور طابٹے توڑ دیے اور اپنی آنکھوں سے حل کیے ہوئے عشوے گرائی رہی۔

۹۔ وہ شوخ چشم ہے اس کی آزادی نشے پیدا کرنے والی ہے اور وہ شرم و حیا سے کبھی آشنا نہیں ہوئی۔

۱۰۔ اس نے علم تو چڑھ لیا لیکن بال بونے کا بوجھ برداشت نہ کیا۔ اس کی شام کی پیشانی پر ایک بھی ستارہ نہ چمکا یعنی ایک بھی بچہ پیدا نہ ہوا۔

۱۱۔ میں اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں کہ ایسا پھول ہمارے باغ میں پیدا ہی نہ ہو تو بہتر ہے اور قوم کے دامن سے ایسے وجئے کا دھسل ہی جانا اچھا معلوم ہوتا ہے۔

اصل قومی سرمایہ | ۱۔ لالہ لکھنے والے تاروں کی مانند اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی نہیں ہو سکتی اور وہ ابھی تک زمانے کی تاریکی میں آنکھیں بند کیے پڑے ہیں۔

۲۔ انھوں نے ابھی تک عدم سے پاؤں باہر نہیں نکالا اور کیفیتِ دکھ کی اس دنیا میں ابھی نہیں آئے۔

۳۔ جلدوں کی وہ کرنیں جو ابھی تک دیکھی نہیں گئیں، ہماری موجودہ تیرگی کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔

۴۔ پیپل کی پنکھڑی پر ابھی شبنم نہیں گری اور صبا نے کھیلوں کو ابھی تک خستہ نہیں کیا یعنی کلیں ابھی تک کھلی نہیں۔

۵۔ ممکنات کا یہ دارِ زار ماؤں ہی کے باغ کی کھادوں میں کھلے گا۔

۶۔ اسے حقیقت پر نظر رکھنے والے اہلِ جان سے کہ قوم کا اصل سرمایہ روپیہ، مسروہ سالانہ، چاندی اور سونا نہیں۔

اصل سرمایہ یہ ہے کہ اسے فوجوان ملیں جو تندرست ہوں، ان کے دماغ تازہ ہوں، اسلحت محنت و مشقت کے راوی

ہوں اور چاق چو بند رہیں۔

اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ جو قوم ایسے افراد کی دولت سے محروم ہے، وہ مال و متاع کی بنا پر زندہ نہیں رہ سکتی اور یہ دولت ملوں ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں:

۸۔ مائیں اخوت کے بھید کی نگہ بان ہیں۔ قرآن مجید اور ملت کے لیے تقویت کا باعث ہیں، یعنی ان سے تندرست، تازہ دماغ اور محنتی بچے پیدا ہوں گے۔ وہ قوم کے لیے ہی قرأت کا باعث ہوں گے اور قرآن مجید کے پیغام حق پر خود عمل کریں گے اور دنیا کو بھی دعوتِ عمل دیں گے۔

پچیسواں باب

حضرت فاطمہ الزہراءؑ

اس بات میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہراءؑ مسلمان عورتوں کے لیے مکمل نمونہ ہیں۔

تمہید | سب سے پہلے حضرت فاطمہؑ کے مناقب بیان کیے ہیں، جن میں سے خاص طور پر قابلِ توجہ امر یہ ہے کہ حضرت مریمؑ یقیناً ہمیں بہت عزیز ہیں کیونکہ وہ حضرت عیسیٰؑ کی والدہ تھیں اور قرآن مجید ان کی برگزیدگی و پاکیزگی کا گواہ ہے بلکہ انھیں خواتینِ عالم میں برگزیدہ قرار دیتا ہے۔ حضرت فاطمہؑ کے احترام و اعزاز کے لیے جن نسبتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں، اول آپؑ رحمۃ اللہ علیہن کی محبوبہ صاحبزادی تھیں، دوم حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کی حرم تھیں، سوم حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ کی والدہ ماجدہ تھیں۔ ان دونوں بزرگوں کو اپنے کارناموں کی بدولت مسلمانوں میں جو شرف و برتری حاصل ہے، وہ محتاجِ بیان نہیں۔ پھر حضرت فاطمہؑ کے اخلاقی طہرہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپؑ کا وجود مبارک مسلمان عورتوں کے لیے مکمل نمونہ پیش کرتا ہے۔ آپؑ مددِ جہِ سخا تھیں۔ اپنی مرضی کو آپؑ نے شوہر کی مرضی میں گم کر دیا تھا۔ صبرِ رخصا کا پیکر تھیں۔ خود گھر کا کام کاج کرتیں۔ چلی چیتیں تو ساتھ ہی قرآن کی تلاوت کرتی جاتیں۔

اس کے بعد خواتینِ اسلام سے خطاب کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خواتین ہی ہماری ملت کے سرِ آب کی نگہ بان ہیں، انھیں کی وجہ سے ہماری جمعیت مستحکم ہے۔ دورِ حاضر بڑا فتنہ انگیز ہے۔ اسے ہماری اڈوں، افرقہ اندوں کو اپنی نگرانی میں رکھو

اور حضرت فاطمہؓ کے عمل غیونے کی پابندی کرو۔
تین نسبتیں اکبرہ۔ تنگ و تاریک حجرہ۔ حجرہ پٹری۔
 حصار۔ تلوار۔

مختدرات۔ مختدہ کی جمع۔ پردہ نشین عورتیں۔ یہ خندہ پردہ سے مشتق ہے۔
 تر فرودش۔ اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرنے والا جیسا حقیقت میں نہیں۔ گندم فدا جو فروشی عیار۔ مکار۔
 آب بند۔ کھیت۔ باغ کو پانی دینے والا۔

۱۔ حضرت مریمؑ سے اصنافی عزیزداری کی صرف ایک نسبت ہے یہی آپؐ حضرت عیسیٰؑ کی والدہ تھیں۔ حضرت فاطمہؓ ان سے
 ایسی تین نسبتیں ہیں۔

۲، ۳۔ پہلی نسبت یہ کہ آپؐ حضرت رسولؐ کے عالمیہ کی نور نظر عقیس جو پستوں اور کچیلوں کے امام تھے جن کی دہ سے دنیا
 کے جسم میں جان پھونکی گئی اور ایک ایسا لہوہ معروض وجود میں آیا جس کے قاعدے قانون اور آئین بالکل نئے تھے۔
 ۴، ۵۔ دوسری نسبت یہ کہ حضرت فاطمہؓ اصل الٰہی کے تاجدار کی حرم تھیں یعنی حضرت علیؑ مرتضیٰ جبرائیلؑ کے خیر تھے اور
 خشکیں آسان کر دیتے تھے، وہ بادشاہ تھے لیکن ایک تنگ و تاریک حجرہ ان کا محل تھا۔ ایک تلوار اور ایک لہوہ ان کا
 گل مردمان تھا۔

۶۔ تیسری نسبت یہ کہ آپؐ ان دو جلیل القدر بزرگوں کی والدہ تھیں جن میں سے ایک عشق حق کی پکار کے سر پہنچے اور
 دوسرے کو عشق حق کی قافلہ سالاری تھی۔

۸، ۹۔ پہلے حضرت حبیبؑ تھے جو حرم پاک کی شمع تھے۔ انھوں نے بہترین اُمت یعنی ملت اسلامیہ کی جمعیت محفوظ رکھی جس
 سے حکمرانی کو ٹھکرا دیا کہ آپس میں جنگ اور عداوت کی جو آگ بھڑک اٹھی تھی، وہ بجھ جوائے۔

یہاں اس خانہ جنگی کی طرف اشارہ ہے جو حضرت علیؑ کے عہد خلافت میں شام کی طرف سے
 شروع ہو گئی تھی۔ حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد حضرت حسنؑ خلیفہ منتخب ہوئے اور آپؐ کو خانہ جنگی
 روکنے کی اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو خلافت چھوڑ دی اس طرح رسول اللہؐ کی پیش گوئی حضرت
 حسنؑ کے متعلق پوری ہو گئی یعنی یہاں یہ فرزند اُمت کے دو بڑے گروہوں میں صلح کیا دے گا۔

۱۰، ۱۱۔ دوسرے حضرت حسینؑ جو دنیا بھر کے نیکیوں کے آقا اور احرار کے لیے قوتِ بارگاہ تھے۔ زندگی کے نغمے میں
 صرف حضرت حسینؑ کی وجہ سے سوز پیدا ہوا اور اہل حق نے انہیں سے آزادی کا سبق لیا۔

۱۱۔ بیٹوں کی سیرتیں ماؤں کی آغوش میں تیار ہوتی ہیں۔ انسانی فطرت میں سچائی اللہ پاکیزگی کے جوہر ہیں، وہ ماؤں ہی کی
 تربیت سے چمکتے ہیں۔

ماؤں کے لیے اسوہ کامل | ۱۔ تبسم کی کھینچی کا حاصل حضرت فاطمہؓ تھیں اور آپ مسلمان ماؤں کے لیے اسوہ کامل بن گئیں یعنی ایسا نمونہ جس میں ماؤں کی زندگی کے ہر پہلو کے لیے بہتر سے بہتر مثال موجود ہے۔

۲۔ حضرت فاطمہؓ کی درو مندی کا عالم تھا کہ ایک محتاج سوائی کی حیثیت میں آپ کے پاس آیا۔ آپ اتنی متاثر ہوئیں کہ اس کی امداد کے لیے اپنی چادر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ ڈالی۔

۳۔ غوری اور نادق آپ کے فرمانبردار تھے۔ شوہر کی فرمانبرداری کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اپنی مرضی شوہر کی مرضی میں گم کر دی تھی۔

۴۔ آپ نے صبر و رضا کی ادب نگاہ میں تربیت پائی تھی اور صبر و رضا کی کیفیت یہ تھی کہ چلی بیٹھتی جاتیں اور کلام اللہ کی تلاوت کرتی جاتیں۔

۵۔ آپ کے آنسو پیچھے پر کسی نہ گرسے۔ غدار کے لیے گڑھی ہوئیں تو آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گرنے لگتے۔ جو جبریں ان آنسوؤں کو زمین سے اٹھا لے جاتے اور شہنشاہ کی طرح عرش پر بیٹھ جاتے۔

۶۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کی ڈھکی نے میرے پاؤں باندھ رکھے ہیں۔ یہاں اللہ صلعم کے فرمان کا پاس بچے روک رہا ہے۔ اندر میں حضرت فاطمہؓ کے مزار کا طواف کرتا اور اس مقام پر سجدہ ریز ہوتا۔

پروٹکشنوں سے خطاب | ۱۔ اسے مسلمان خاتون! تیری چادر ہماری عزت و ناموس کا پردہ ہے اور تیری روشنی ہمارے فالوں کے لیے چمک دمک کا سامان ہم پہنچاتی ہے۔

۲۔ تیری پاکیزہ سرشت ہمارے لیے رحمت ہے۔ اسی سے دین کی قوت ہے اور یہی ہماری قوم کی بنیاد ہے۔

۳۔ بچے نے جب تیرے درد کو محسوس کیا تو تو نے سب سے پہلے اسے کمر تو حیدر سکھایا۔

۴۔ تیری ہی محبت کے سانچے میں ہمارے طور طریقے، ہمارے سوچ بچاؤ، ہماری بات چیت اور جانے کر دھڑھکتے ہیں۔

۵۔ ہماری بھٹی جوتیرے ابر کی آغوش میں اسوہ تھی اور ہمارے دل پر ہلکی اور صحرانوں میں ترپتی۔

۶۔ اسے مسلمان خاتون! تجھے قدرت نے آئین حق کی نعمت کی امانت دار بنایا۔ تیری سانسوں میں دین حق کی حرارت بھری ہوئی ہے۔

۷۔ تمام | دور حاضر بھانکار اور غیار ہے۔ اس کی حقیقت کچھ ہے اور ظاہر کچھ کرتا ہے۔ اس کے فلسفے میں دین کی ستان کوئی جاتی ہے۔ یہ اندھا ہے اور اس کا فہم خدا کو نہیں پہچانتا۔ بے حقیقت لوگ اس کے چکرلوں میں پڑ کر قیام بن چکے ہیں۔ اس کی آنکھیں برباک، شوخ اور بے پردہ ہیں۔ اس کی شرکات کا پنجہ ہمال پڑ جائے، گرہ جاتا ہے۔ جود ہودا میں کا شکار ہو جاتا ہے، عجیب امر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کہتا ہے۔ جو اس کا کشتہ ہو چکا ہے وہ اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہے۔

۱۱۔ اے مسلمان خاتون! تجھی سے امید ہے کہ اس فقہ انگیز دور میں بیماری جمعیت کے خوں کی آبیاری کرے گی اور توہی بیماری ملت کے سر مالے کی نگہبان ہے۔

۱۲۔ تو نے نفع اور نقصان کے چہرے جانے سوچے ہیں، انھیں نظر انداز کر اور صرف اپنا دانا کے راستے پر گامزن رہے۔
یہ سنا سب ہے۔

۱۳۔ اے مسلمان خاتون! زمانے کی دست درازمی سے چوکس رہ۔ اپنے بیٹوں کو آخرت میں سے لے لے۔
۱۴۔ یہ چین میں پیدا ہوئے، لیکن انھوں نے ابھی پر نہیں توڑے اور اپنے گھر لے لے سے بہت دھڑکے ہیں۔
دورِ حاضر میں ہمارے نوجوانوں کی جو حالت عموماً ہے اس کا نقشہ ان سے بہتر لفظوں میں نہیں کھینچا جاسکتا کہ یہ پر توڑنے کے اہل نہیں ہوئے اور اپنے نشیمن سے دور ہیں۔

۱۵۔ اے مسلمان خاتون! تیری فطرت میں بڑے بلند جذبے موج زن ہیں۔ تو ہوش کی نظر حضرت فاطمہ کے ٹوٹنے پر جمائے رکھتا کہ تیری شاخ میں بھی حسین جیسا پھل لگے اور بارے باغ میں پہلی سی بہار پھیرا جائے۔

تفسیر سورہ اخلاص

مثنوی کے مطالب کا خلاصہ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

(کہہ، اللہ کی ذات یگانہ ہے)

حضرت صدیق اکبر کا ارشاد اسن الناس - اشارہ ہے اس حدیث کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَمْسِنَ النَّاسَ عَلَىٰ فِي صِحَّتِهِمْ

تمام انسانوں میں سے مجھ پر رفاقت اور مال میں

سب سے بڑھ کر احسان ہو کر رہنے کیے میں

وَمَا لِي أَلْبَسَكَ

پیر کر دیا - روشن کرنا۔

۱۔ ایک رات میں نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کو خراب میں دیکھا اور آپ کے راستے کی خاک سے بھول چکے۔

اس سلسلے میں ایک لطیف خاص تو جہ کا محتاج ہے۔ سید سلیمان مرحوم و معذور نے صریح فرمایا:

بعض اہل اعتراض کیے تھے کہ ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ کھل نہ خاک راہ او چیدم بخواب

رحالت خواب میں حضرت صدیقؓ کے راستے کی خاک سے بھول چکے، اس مطلب زیادہ واضح ہونا چاہیے۔

اقبال فرماتے ہیں: دوسرے مصرع پر آپ کا ارشاد تھا کہ اطلب زیادہ واضح ہونا چاہیے اور کھل نہ خاک

راہ او چیدم کا کیا مطلب؟ یہ واقعہ خواب کا ہے۔ جو کچھ خواب میں دیکھا گیا ہمیں نہ فہم کرنا چاہیے (اقبال ص ۱۷۷)

۲۔ وہ ابوبکرؓ جن کے احسان ہمارے آقا و مولا پر تمام انسانوں سے بڑھ کر ہیں۔ وہ ابوبکرؓ ہمارے سوا کوئی اور نہیں ہے۔

کلمہ تھے۔

پہلے مصرع کے متعلق حدیث درج کی جا چکی ہے کہ رفاقت اور مال میں حضرت ابوبکرؓ کے احسان

سب سے بڑھ کر ہیں یعنی انھوں نے سب سے بڑھ کر مصاحبت کا حق ادا کیا اور انھوں نے سب سے

بڑھ کر پیغام حق کی اشاعت میں ہل صرف کیا۔

دوسرے مصرع کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچے مسلمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات

کو حضور مینا فرض کیا جس کے تو اس طور پر جو کلمہ سب سے پہلے چننا، وہ حضرت ابوبکرؓ تھے۔

۳۔ آیات میں قبولِ اسلام کے لیے تین مستیوں کی بے شک مسلم ہے۔ ایک حضرت خدیجہؓ دوسرے

حضرت علیؓ تیسرے حضرت صدیقؓ۔ فیصلہ یہ ہے کہ مستورات میں سے حضرت خدیجہؓ نے بے شک حاصل

کی۔ لوگوں میں سے حضرت علیؑ نے جو قبولِ اسلام کے وقت آنٹھ سال کے تھے، سردیوں میں سے حضرت ابوبکرؓ نے۔ اس سلسلے میں معاملے کا ایک اور پہلو بھی غور طلب ہے۔ حضرت خدیجہؓ رسول اللہ ﷺ کی حرم تھیں، حضرت علیؑ نے خود رسول اللہ ﷺ کے ہاں ترمیمت پائی تھی۔ کاملاً آزاد و خورجہ آفرین ابوبکرؓ تھے۔

۳۔ حضرت ابوبکرؓ کی ہمت اور ان کے اشارے کی حیثیت قومی کیفیت کے لیے ابرجست کی تھی۔ وہ اسلام، غار، بدر اور قبریں دوسرے تھے۔

دوسرے مصرع میں حضرت صدیقؓ کی زندگی کے تمام اہم واقعات تاریخی ترتیب سے جمع کرنا صحیح ایک کرامت ہے۔ اصل مضمون حضرت سعید بن مسیب کے ایک قول میں آگیا تھا لیکن ایک مصرع میں اسے قول کا بنیادی مضمون جمع کر دینا بہت مشکل تھا۔

سعید بن مسیب کا قول یہ تھا۔ کان ابو بکر صدیق من النبی مکان لوزیر کان یشاؤ فی جہیم (مورہ مکان ثانیہ فی الاسلام و ثانیہ فی الغاسر و کان ثانیہ فی الصریش یم بدر و کان ثانیہ فی القبر و لہد یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقدم علیہ احداً و ابو بکر یمد یمن کی حیثیت رسول اللہ ﷺ کے ہاں وزیر کی تھی۔ آپ ہر معاملے میں ابوبکرؓ سے مشورہ کرتے اور ابوبکرؓ اسلام میں دوسرے اور غار میں دوسرے تھے۔ جنگ بدر کے دن سائبان میں دوسرے تھے اور قبریں دوسرے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے نزدیک ان سے مقدم کوئی نہ تھا)۔

اقبال کی مثال دیانت کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ یہ روایت انھوں نے خود تفسیر بخدیجہ کے پہلے ایڑن کے حاشیے میں درج کر دی تھی۔ اس مصرع کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابوبکرؓ اسلام میں دوسرے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ پر سب سے پہلے اسلام لائے۔ غار میں دوسرے تھے، اس پر قرآن مجید گراہ ہے یعنی ثانی، اذ ہما فی الغاسر رحب وہ دو غاروں میں تھے تو ان دونوں سے دوسرا جنگ بدر میں کیفیت یہ تھی کہ جنگ شروع ہونے سے پیشتر رسول اللہ ﷺ کے لیے فوج کے پیچھے اونچائی پر ایک سائبان سا بنا دیا گیا تھا، جہاں سے آپ فوجی نقل و حرکت کا انتظام فرما سکتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے عریض میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے دعائیں کیں۔ حضرت ابوبکرؓ رسول اللہ ﷺ کے پاس تھے اور حضرت معاذ بن معاذ دروازے پر پہرہ دے رہے تھے۔ دعائیں کرتے کرتے ایک مرتبہ محویت کے عالم میں وہ اسے مبارک رسول اللہ ﷺ کے دوش مبارک سے گر گئی اور حضرت ابوبکرؓ نے اسے درمست کیا۔ یہ ہے ثانی بدیع یعنی سیدان بدر میں رسول اللہ ﷺ کے رفیق

خاص۔ سب سے آخر میں ثانی قبر یوں کہ وفات کے بعد حضرت بکر صدیقؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں پہلے مبارک کے قریب دفن ہوئے۔

۴۔ میں نے عرض کیا، اے عشق حق کے برگزیدوں میں سے برگزیدہ! آپ ہی کا عشق عشق حق کے دیوان کا پہلا عشق ہے۔
 ۵۔ ہمارے کام کی بنیاد آپ ہی کے ہاتھ سے پختہ ہوئی کیونکہ اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت مضبوطی سے دور وہ تھا جس میں مختلف گروہ ہذاوت پر آمادہ ہو گئے تھے۔ ان میں سے بعض لوگ ستر ہو چکے تھے، بعض نے خود فوت کر دی گئی تھیں اور بعض نے زکوٰۃ روک لی تھی۔ حالات بے نقوش نہ تھے، لیکن حضرت بکر صدیقؓ ایک لمحے کے لیے ہی ستر ہوئے اور چھ مہینے کے اندر تمام مخالفتوں کو ختم کر کے ملت اسلامیہ کی بنیادیں استوار کر دیں جس سے عرض کیا کہ جس طرح آپ نے بیماری بنیاد درست کر دی تھی، اسی طرح بیماری کے لیے جس نے عین سخت پریشان کر رکھا ہے، کوئی علاج تجویز فرمائیے۔

۶۔ فرمایا تو جب تک بواہر ہوس کا قید کی بنا رہے گا، سورہٴ اخلاص پر غور کر اور اسے اپنے لیے مشعل راہ بنانا۔
توحید فی اصل کی دعوت ۱۔ دیکھو، سیکڑوں سینوں میں ایک ہی سانس کی آمد و رفت آ رہی ہے۔ یہ بھی توحید کے بیسیں ہیں سے ایک بھید ہے۔

۲۔ تم بھی اسی کا رنگ پیدا کرو تو اسی جیسے بن جاؤ گے اور دنیا میں اسی کے نگین جمال کے آئینہ دار ہو جاؤ گے۔
 ۳۔ جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اس کی دنیا یہ تھی کہ تم دونوں کو چھوڑ کر وحدت کی طرف آؤ۔ مسلمان نام اللہ نے کھاتوں میں ہے: ذَٰلِکُمْ مِّلَّةُ اللَّهِ۔ فرماتے ہیں کہ مسلمان نام رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ سب ایک رہیں۔
 ۴۔ لیکن تم نے اپنے آپ کو ترک، افغان اور خدا جانے کیا کیا کچھ کہا۔ تم پراسوس کہ جس حالت میں تھے، اسی میں الجھ کر رہ گئے یعنی توحید کی برکات سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔

۵۔ قوم کو ان مختلف ناموں سے نجات دلاؤ۔ تم سے ربط ضبط قائم رکھو، جام و ساغر سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ تم وقت سے جو ایک ہے۔ جغرافیائی قومیتوں کی بنا پر الگ الگ نام رکھنے سے تفرقہ پیدا ہو۔ ان کی حیثیت جام و ساغر کی ہے، خلیں ٹکڑاؤ تاکہ ملت کی وحدت قائم ہو جائے۔

۶۔ تم نام کے پیچھے پیچھے ہو، جو سراسر رسائی کا سامان ہے، گویا تم اپنے درخت سے خام سی نیچے آگے پختہ نہیں ہو سکتے۔
 مراد یہ کہ اسلام کی نسبت چھوڑ کر نسلی اور جغرافیائی نشانی اختیار کر لیں اور انھیں اتنی اہمیت دے دی کہ اب ان پر فخر کرتے ہو اور کسی حالت میں بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بنیادی قومی احساسات کی خامی کی دلیل ہے۔

۷۔ تم رنگائی سے موافقت پیدا کر لو اور دونوں سے بے تعلق ہو جاؤ۔ نہی وحدت کو پارہ پارہ نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ اسلامی

- نہت کے بجائے ترکی، افغانی، عربی، عت قرار سے لینے کا مطلب یہی ہے کہ وحدت کا شیرازہ بکھر جائے۔
- ۸۔ اس وحدت کی پرورش کرنے والا اگر تم دنیا میں متحد ہو کر نہ رہو گے اور اپنی جداگانہ قومیتوں پر زور دو گے تو یاد رکھو، تم دونوں ہی کا سبق رشتے رہو گے اور تمہارے عقیدہ وحدت میں خلل آجائے گا۔ ایک خدا کو ماننے کا مطلب یہی ہے کہ کثرت ایک ہو۔ اگر قومیت ایک نہیں تو ظاہر ہے کہ خدا کو ایک ماننے کا عقیدہ عمل کے رستے باطل ہو گیا۔
- ۹۔ تم نے خود اپنا دروازہ اپنے آپ پر بند کر لیا۔ جو کچھ زبان سے کہتے ہو، چاہیے کہ اسے دل میں جگہ دو یعنی قول اور عمل میں اختلاف نہ ہو چاہیے۔ اگر زبان پر کلمہ توحید ہے تو اس کلمے کو دل کے اندر ماننا چاہیے۔
- ۱۰۔ تم نے ایک قوم کی سیکڑوں قومیں بنا ڈالیں، گویا اپنے قلعے پر خود ہی شکنجہ مارا۔
- ۱۱۔ تم ایک ہو جاؤ اور توحید کا نقشہ عملی اعتبار سے دنیا کے سامنے پیش کر دو۔ کلمہ توحید میں جو مفہوم چھپا ہوا ہے اسے عمل کے ذریعے سے وجود میں آؤ۔

۱۲۔ عمل کے ذریعے سے ایمان کی لذت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس ایمان کو مردہ سمجھنا چاہیے اس کے مطابق عمل نہیں ہوتا۔ یہ ارشادات کسی خاص تشہیر کے محتاج نہیں، مثلاً ہر شخص جانتا ہے کہ آگ بھڑکتی ہے اور پانی پگھلا دیتا ہے۔ یہ محض علم ہے، جسے تجربے سے یقین کی منزل پر پہنچا دیا۔ آپ کسی عظیم العقل آدمی سے یہ امید نہیں رکھیں گے کہ وہ آگ کے انڈیوں کو پڑھتے یا کشتی کے بغیر طوفانی سمندر میں چلا جائے۔ تجربے نے اس کے دل میں یہ بات سمجھا دی کہ ایسا کرنا ہلاکت یا مضرت کا باعث ہے۔ ایمان کا اور جواب اس سے زیادہ بلند ہے۔ اگر واقعی کسی شخص کا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے تو کیا وجہ ہے، وہ اس کے عملی تقاضے پر رستہ ذکر ہے؟ حالانکہ اپنے معمولی تجربات کے تقاضے پر اسے کتاب۔ اگر وہ ایمان کے مطابق عمل پیرا نہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا ایمان بے اثر ہے۔ مردہ ہے اور اسے ایمان کہنا ہی لاف ہے۔

اللہ الصمد

(خدا بے نیاز ہے اور اسے کسی کی احتیاج نہیں)

بے نیازی کی دعوت | دولاب - رہٹ -

شعیر - جو -

مرحوب - خیر کے پیرو یوں کا سب سے بڑا سردار ہے حضرت علیؑ نے قتل کیا:
 اقلل من الدنيا نفس حرّاً - یہ قول حضرت فاروق اعظمؓ سے منسوب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیوی
 ضرورتیں کم کر دے اور آزادانہ زندگی بسر کرے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی ضرورتیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنی ہی اسے
 تنگ و درد کرنی پڑے گی اور جب خود اس کی تنگ و درد سے ضرورتیں پیدا کی نہ ہوں گی تو وہ دوسروں کے غفلت و
 کرم کا محتاج ہو گا۔ اس طرح اس کی آزادی چھین جائے گی۔ دنیا سے بے نیاز وہی رہ سکتا ہے جس کی ضرورتیں

بہت کم ہوں :

تقلیل - چھوٹنا -

خاک خاموش - خشک زمین - بے آب و گیاہ زمین -

ریلو - مکر - حیلہ - فریب -

صبح دروغ - صبح کاذب - صبح صادق سے پیشتر غمگینی ویر کے لیے روشنی کی ایک جھلک سی نظر آتی ہے،
 لوگ اسے صبح سمجھ لیتے ہیں۔ زمانہ ماضی میں مسافر اس روشنی کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہوئے کہ صبح ہو گئی، سفر شروع کر دیتے
 تھے اور رہنروں کے ہاتھوں مارے جاتے تھے، لہذا اسے جھوٹی صبح کہنے لگے۔ عربی میں صبح کاذب، فارسی میں
 صبح دروغ -

۲۱۔ اگر تو نے خدا سے بے نیاز سے دل وابستہ کر لیا ہے، یعنی تُو اللہ تعالیٰ کی صفات سے بے نیازی پر ایمان سے آیا ہے تو سمجھ لیا
 چاہیے کہ تُو اسباب کے دائرے سے نکل گیا ہے، یعنی تجھے اسباب کے لیے تنگ و درد کی ضرورت نہیں رہی۔ کیوں! اس سے
 کہ خدا کا بندہ اسباب کا بندہ نہیں ہو سکتا اور زندگی رہٹ کا چکر نہیں۔
 ۲۲۔ اگر تُو مسلمان ہے تو خدا کے سوا ہر شے سے بے نیاز ہو جا اور دنیا کے لیے خیر و برکت کا سرچشمہ بن جا۔

۴۔ دولت مندوں کے پاس جا کر گردشِ سوزگار کے شکوے ذکر اور اس طرح اپنے لیے سوال کا دروازہ نہ کھول کر غنائیں
سے باہری نہ نکال۔

در ویش اور سوانی دولت مندوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحبِ فلاں آفت کی وجہ سے
کچھ پاس نہ رہا اور تباہ ہو گئے، گویا مانگنے کا ایک ڈھنگ یہ ہے کہ آسمان کا شکوہ کیا جائے۔ ہاتھ آستین سے
باہر نہ نکالنے کا مطلب یہ ہے۔ کہ کسی سے کچھ نہ مانگا جائے۔

۵۔ حضرت علیؑ کی طرح جو کی روٹی کو اپنا شعار بنائے۔ مرحب جیسے زور آور سردار کی گردن توڑ اور خیر جیسے محکمِ نظام
پر قبضہ کرے۔

۶۔ اہل کرم کا احسان کیوں لیا جائے؟ ان کے ہاتھ سے "ہاں" نہیں نکالنا کیوں کھایا جائے؟

دوسرے مقرر کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص صاحبِ مال و زر سے سوال کرے گا تو یاد رہے
سوال مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا۔ ماننے کی صورت میں جواب "ہاں" ہوگا اور نہ ماننے کی صورت
میں "نہیں"۔ حقیقت پر نظر رکھی جائے تو "ہاں" اور "نہیں" دونوں کی حیثیت نشر کی ہے جس سے سوانی کے
دل پر زخم لگتے ہیں۔ اگر سوال پورا کیا گیا تو دینے والے کا احسان بڑھا اور لینے والے کی خود داری کو نقصان
پہنچا۔ اگر سوال ٹھکرا دیا گیا تو مطلب یہ ہوا کہ خود داری کو مجروح کر لینے کے باوجود ضرورت بھی پوری نہ ہوئی۔
یہ بھی بہر حال زخم ہی ہوا۔ عرفی نے ایک نعتیہ قصیدے کی تشبیہ میں بھی یہی مضمون پیش کیا ہے کہ ہے:

اقبالِ کرم می گزدار بابِ ہم را ہمت نخواست بشر لا و نعم را

رجشش کو قبول کر لینا۔ بابِ ہمت کے لیے تکلیف و اذیت کا سامان ہے۔ ہمت اس امر کی اداوار

نہیں کہ اہل کرم کی زبان سے "نہیں" اور نعم زہاں کے نشر کھائے۔

۷۔ تو اپنا رزق کمینوں کے ہاتھ سے نہ لے۔ تو یوسفؑ ہے، تیری قیمت بہت زیادہ ہے۔ تجھے اپنے آپ کو
ازراں نہ کرنا چاہیے۔

۸۔ اگرچہ تیری حیثیت چھوٹی کی ہو، ساتھ ہی تو بے بال و پر بھی ہو، پھر بھی تیرے لیے زیبا نہیں کہ اپنی ضرورت کسی
بڑے سے بڑے صاحبِ اقتدار کے پاس سے جائے۔ یہ مضمون اقبالؒ نے "خضر راہ" میں بھی پیش کیا ہے:

مویائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست مویسہ پر حاجت پیش سلیمانے مہر

۱۰۶۹۔ زندگی کا راستہ بڑا دشمن ہے، اپنے ساتھ بہت کم سامان لے۔ دنیا میں آزاد زندہ رہ اور آزاد ہی مر۔

حضرت فاروق اعظمؓ کا یہ کتنا اچھا ارشاد ہے کہ دنیوی ضرورتیں کم کر دے اور آزادانہ زندگی بسر کر۔ تو اسی ارشاد کو اپنا
نقشہ عمل بنا۔

۱۱۔ جس حد تک ممکن ہو مٹی نہ بن، کیمیا بن۔ تجھے صاحب نعمت ہونا چاہیے جو دوسروں کو بخشش سے مالا مال کرے۔
سوالی نہ ہونا چاہیے۔

۱۲، ۱۳۔ تو حضرت بوعلی قلندر کے مقام اور مرتبے سے آگاہ ہے، میں انہیں کے جامِ ارشادات میں سے ایک گھونٹ
تجھے پناہوں۔ فرماتے ہیں: کیا کافوس کا تخت ٹھکرا دے، مسردے دے، مگر عزت و ناموس ہاتھ سے نہ دے؟
۱۴۔ یہ سنتِ الہی ہر لحظہ پیش نظر رکھو جن لوگوں کے جامِ شراب سے خالی ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے نیازی
اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو ان کے لیے شراب خانے کا دروازہ خود بخود کھل جائے گا۔

بارون الرشید اور امام مالکؒ | ۲۰، ۲۱، ۲۲، مسلمانوں کے سردار خلیفہ بارون الرشیدؒ واقعہ ہے۔ وہی بارون الرشید
جس کی تموار کی دھار کا مزہ نقفور نے بھی چکھا۔

نقفور (نسی نورس اول) مشرقی رومی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ ابتدا میں ملکہ آئرین کے ماتحت
یہ وزیرِ مال تھا۔ پھر درباریوں کو ساتھ ملا کر تخت پر بیٹھ گیا۔ ملکہ آئرین خراج ادا کرتی تھی، نقفور نے
تخت نشین ہوتے ہی بارون الرشید کو لکھا: اب عورت تاج و تخت کی مالک نہیں جو تمہیں خراج ادا کرتی
تھی۔ میں شہنشاہ ہوں اور تم مجھے خراج ادا کرو۔ اسی گستاخانہ خط کے جواب میں بارون الرشید
نے وہ نادر خط لکھا تھا جس کا ابتدائی جملہ تھا: "خلیفہ بارون الرشید کی طرف سے رومی گئے گئے
نام۔" پھر فوج لے کر بجلی کی طرح نقفور پر جاگرا اور جب تک اس نے جرموں پر پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے
پورا خراج ادا نہ کر دیا، اسے نہ چھوڑا۔ بارون الرشید نے نقفور کو بار بار شکستیں دیں۔ آخر یہ وحش ہندو
کے ہاتھ سے مارا گیا۔

بارون الرشید نے امام مالکؒ سے کہا کہ اے قوم کے آقا! آپ کے دروازے کی خاک سے
قوم کی پیشانی روشن ہے۔ آپ حدیث کے باغ میں نغمہ سنچ ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ سے حدیث
کے اسرار کا درس لوں۔

۴۔ لعل کب تک میں پرودوں کے اندر چھپا رہے گا، آئیے، دار الخلافہ (بغداد) میں قیام فرمائیے۔
امام مالکؒ مسجد النبیؐ (مدینہ منورہ) میں درس دیا کرتے تھے۔ بارون نے انہیں بغداد بلایا۔
۶۵۔ عراق میں دن خوب روشن ہوتے ہیں اور یہاں کا حسن بجز بڑا نظر سوز ہوتا ہے اس کے انگوٹھے آپ حضورؐ کی حیات
پکارتا ہے اور اس کی مٹی زخمِ مسیحا کے لیے مرہم ہے۔

۷۔ امام مالکؒ نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملازم ہوں حضورؐ کے سوا میرے سر میں کسی کا سروا نہیں۔
۸۔ میں حضورؐ ہی کے شکار بند سے بندھا ہوا ہوں اور اس پاک حرم سے اٹھ کر کہیں جا نہیں سکتا۔

۹۔ خاکِ شب کو برسرِ دنیا میری زندگی ہے اور میری راتیں عراق کے دنوں سے زیادہ خوشگوار ہیں۔

۱۰۔ عشقِ حق کا فرمان تو یہ ہے کہ میرا حکم مان اور بادشاہوں کو خدا متکا۔ ی کے لیے بھی قبول نہ کر۔ تو چاہتا ہے کہ میرا آقا بن جائے اور آزاد انسان کا مولہ کہلائے، میں تعلیم دینے کے لیے تیرے دروازے پر آؤں، قوم کا نکتہ گزیر اعزازم نہیں ہو سکتا۔

۱۱۔ اگر تو دین کا کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو میرے حلقہٴ درس میں آ کر بیٹھ۔

۱۲۔ اتنا ہی فرماتے ہیں: تیرے نیازی میں بھی بڑے نام ہیں اور ان نازوں کے بے شمار انداز ہیں، یہ حکایت ختم ہو چکی تو رنجی اعتبار سے اس سلسلے میں پسند امور تو تیرے طلب ہیں۔

۱۔ منصور عباسی کے زمانے میں امام مالک سے جو معاملات پیش آئے، ان کے متعلق یہاں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، مہدی عباسی حج کے لیے مکہ معظمہ آیا تو مدینہ بھی گیا۔ اُس وقت حجاز میں سخت فحشاء تھا۔ امام مالک نے خلیفہ کو اس طرتِ توجہ دلائی۔ خلیفہ نے پچیس لاکھ درہم بہ غرضِ تقسیم امام کے پاس بھیج دیے اور تین ہزار ایک امام کے لیے بھیجے۔ ساتھ ہی خواہش ظاہر کی کہ میرے ساتھ بغداد چلیں۔ امام نے جواب دیا کہ تھیلیاں بندھی پڑی ہیں، انھیں سے جاسیے، مالک مدینہ نہیں چھوڑ سکتا۔

۲۔ مہدی نے سواری بھیجی اور پاس بلایا۔ امام نے سواری واپس کر دی اور فرمایا کہ میں مدینہ میں سواریوں کو نہیں لھتا کہ انھیں گلیوں میں۔ مولیٰ اللہ صلعم چلا کرتے تھے۔

۳۔ اسی سفر میں مہدی نے اپنے بیٹوں موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا کہ امام سے مورخہ زینب چنانچہ شہزادیوں نے امام کو بلا بھیجا۔ امام نے فرمایا کہ علم بیش قیمت شے ہے اور شائیں اس کے پاس آتے ہیں چنانچہ مہدی سے اجازت لے کر شہزادے خود امام کے پاس گئے۔

۴۔ مہدی کے بعد پہلے موسیٰ بلقب ہادی مسند نشین ہوا۔ پھر ہارون۔ ہارون اپنے بیٹوں، امین اور مامون کو لے کر حج کے لیے آیا۔ امام سے کہا کہ تم کو خانہ لے کر آئیے اور مجھے اٹھا کر دیجیے۔ امام موصوف موصوفہ کے بغیر ہارون کے پاس گئے اور کہا، علم تیرے گھر سے نکلا، تو چاہے اسے عزت دے، چاہے ذلیل کر۔ ہارون خود بیٹوں کو لے کر مجلسِ درس میں حاضر ہوا۔ وہاں طلبہ کا ہجوم تھا۔ ہارون نے کہا کہ اس چیر مٹک کر دیجیے۔ فرمایا، شخصی فائدے کے لیے فائدہ عام کا خون نہیں کیا جاسکتا۔ ہارون مسند پر بیٹھ گیا۔ امام نے فرمایا: امیر المؤمنین! تو اسع پندیدہ ہے۔ گویا عراق آنے کی دعوت ہارون نے نہیں، اس کے باپ مہدی نے دی تھی، لیکن سوال یہ نہیں کہ دعوت کس نے دی، اصل معاملہ حجاب کا ہے، خواہ اس کا

مخاطب صدیقی ہویا ماریون اور اقبال کا اصل تعلق جو اب ہی سے ہے اور یہی تعلیم و تحقیق کا مرکز ہے :

مسلمان کی کیفیت ۱۔ ب نیازی کو مطلب یہ ہے کہ مسلمان میں کا رنگ اختیار کرے اور فیکہ کا رنگ پر نہیں سے دھوئے کرے۔

۴۔ اے مسلمان! تمہارے عقیدوں کا علم پڑھا اور اسی کو ذخیرہ کر۔ یہ ساری گفتگو سننے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔

۴۰۔ غیریہی کے طور طریقوں کو اپنے لیے باعث عزت سمجھتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ غیریہی یا غیریہی کی حقیقت
غیر کی نقالی میں گم ہو گئی ہے۔ اور یقیناً تو تو نہیں رہا۔

۴۔ غیر کی باونسیم نے تیری رچی کو خشتِ سر پہ آبِ درگیاہ بنا دیا۔ وہاں گلاب اور نازِ پریا بہتے تھے۔ تیری رچی ابھی سے محروم ہو چکی۔

۵۔ نواب کھیت اپنے باغوں نما جاڑا وغیرہ کے باغوں کی ایک دہلیز

مطلب یہ کہ غیر کے اہل سے جو کچھ پیدا ہوگا، وہ اپنی کھیتی اہل نے کے مترادف ہوگا۔

۴۔ تیری عقل غیر کے افکار کی قیدی ہے۔ تیرے گمے میں جو مانس ہے، وہ بھی غیر ہی کا ایک کار ہے۔

۴۔ تیری زبان کا گفتگو نہیں اور تیرے دل کی آرزوئیں سب مستعار ہیں یعنی ان میں سے کوئی بھی چیز واقعی نہیں جو تیرا ہو۔

۸۔ تیسری قسمیوں کے تہانے اور تہیرے سرودوں کی تہانیں مسب دو سرودوں سے ملتی ہوتی ہیں۔

۹۔ حد یہ ہے کہ تو اپنے پیارے میں شراب پی نہیں بلکہ پیالہ بھی دو مہروں سے ترنم یثا ہے۔

[illegible]

غیرے آزاد می۔ استیوں کی طرح کب تک زندگی بسر کرے؟ ابھی بستی کر بیچ کی دشمنی میں کب تک تم رہو گے؟

۲۔ تم نے حق کو ذب کا دھوکا کھایا اور اپنے آپ کو ختم کر لیا۔

۴۔ اپنی حقیقت پر نظر ڈالو، تم تو خود سورج ہو، مجھ دوسروں سے تاروں سے کہنی کیوں کیسے ہو؟

۴۔ تم نے اپنے دل پر غمیر کا نقش بھجایا۔ افسوس، مہشی کے ہرے جیسا اردی۔

۵۔ تم کب تک دوسروں کی عینک دیکھ سکتے ہو چمکتے رہو گے وہ اپنا منہ دوسروں کی شراب سے بگاڑ رہی ہے

کی شہادت کی کر سکرال اور متوا سے محبت ہو۔

۴۔ تم کو تک مخلص کے میرا فراموش کیا گیا ہے جو کہے، اگر تمہارے پہلو میں دل ہے تو اپنی آنکھ میں ہٹو۔

نظر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے پردے نہیں چھوڑتی۔ ہر جگہ گھومتی ہے مگر اپنی جگہ رہتی ہے۔

۸۔ اے عقلمند دنیا میں ٹھیلے کی مانند اپنی خلوت کی جگہ کا راستہ غیروں پر بند کر دے۔
 ٹھیلہ اندر سے خالی ہوتا ہے، لیکن اس میں اندر جانے کا راستہ کوئی نہیں ہوتا، لہذا اسے خلوت خانہ
 یعنی لٹک بیٹھنے کی جگہ کہنا۔ ساتھ ہی فرمایا کہ غیروں پر دروازہ بند کر دے۔

۹۔ فرد اس لیے فرد ہے کہ اس نے اپنی ہستی پہچان لی۔ قوم اس لیے قوم ہوئی کہ اس نے اپنے سوا کسی سے سازگاری
 کا ڈول نہ ڈالا۔

سرا یہ ہے کہ فرد اور قوم دونوں کی ہستی احساسِ خودی پر موقوف ہے، لیکن احساس کی عملی کیفیت
 یکساں نہیں۔ فرد کی خودی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو مرکز بنائے رکھے، قوم کی خودی کا تقاضا یہ
 ہے کہ وہ اپنے افراد کے درمیان مطابقت پیدا کر کے ایک اجتماعی انا کا انتظام کرے۔

اس شعر میں مرکزی مشغول ہی دو چیزیں ہیں۔ یہ نہیں کہ فرد ہمیشہ اپنی خودی پر جمار ہے کہ اگر ایسا
 ہو تو قوم وجود ہی میں نہیں آسکتی۔ قومی خودی کا مطلب بھی یہ نہیں کہ ساری دنیا سے ناموافقیت پیدا کر لی
 جائے کہ اگر ایسا ہو تو لڑائی سے ایک ٹٹے کے لیے بھی فرصت نہ ملے۔ دونوں مقامات پر خودی کے
 خاص حدود ہیں اور اقبال نے ان سے تجاوز نہ نہیں کیا۔

۱۰۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پیغام سے آگاہی حاصل کر اور خدا کے سوا جو محبوب ہیں، ان سے یکسو ہو جاؤ۔

تیسرا باب

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

(نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا)

رنگ و نسب سے بالاتر قومیتِ اقبیر۔ حضرت علیؑ کے غلام کا نام۔

اعمام۔ علم کی جمع۔ پیچھے۔

لانہ۔ شہد کا چھتا، یہ نقطہ پیشروں کے چھتے کے لیے بھی مستعمل ہے۔

عبیر۔ رنگس کی ایک قسم جس کے پھول کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ رنگس شہد وہ ہے جس کے پھول رنگ

نرسنی نائل سیاہ ہوتا ہے۔ نرگس کی اسی قسم کو چشم انسانی سے تشبیہ دیتے ہیں۔
 نشان۔ شہد کا چھٹا۔

تو لا۔ محبت۔

عروق۔ عرق کی جگہ، رگیں۔

اقبال نے لم یکن و لم یؤکد سے یہ نکتہ پیدا کیا ہے کہ جس طرح ہمارا خدائے رب کی آلائش سے پاک ہے، اسی طرح خدا کی اس صفت کی پیروی میں ہماری قوم بھی ہرگز رنگ و نسب کی رعایت نہیں کرتی۔
 ۱۔ اے مسلمان! تیری قوم رنگ اور خون سے بہت ادنیٰ ہے اور اس کے ایک کالے کی قیمت سے یکڑیل گورے ہیں، عموماً گورے کو کالے پر ترجیح دی جاتی ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ اسلام کا ایک لائیکریٹوں گروں پر ترجیح کا مستحق ہے۔ یہ فضیلت اسلام کی بدولت ہے، نہ کہ رنگ کی بدولت۔

۲۔ ہمارے غلام کے آپ وضو کا ایک قطرہ قیمت میں قیصر جیسے شہنشاہ کے خون سے زیادہ گراں ہے۔
 ۳۔ تو باپ، ماں اور چچاؤں کے رشتے سے آزاد ہو جا۔ حضرت سلمانؓ کی طرح اپنا رشتہ اسلام سے جوڑ لے اور غلام کا فرزند بن جا۔

مشہور ہے کہ حضرت سلمانؓ سے نسب پر چھا گیا تو فرمایا: "سلمان بن اسلام۔"

۱۵۱۔ اے عقلمند دوست! میں تجھے ایک نکتہ بتاتا ہوں۔ تو چھتے کے خانوں میں شہد پر نظر ڈال۔ نکلیاں نکلیں جو کس کر شہد بناتی ہیں۔ کوئی قطرہ لائے کے سرخ بھول سے لیا جاتا ہے، کوئی نرگس شہد سے، لیکن کبھی سنا ہے کہ کسی قطرے نے کہا ہو: میری اصل نرگس ہے اور دوسرے نے کہا ہو: میں نیلو فر کے رس سے بنا ہوں؟
 گویا شہد مختلف قسم کے بھولوں سے تیار ہوا، مگر چھتے میں پہنچا تو ایک جنس ہو گیا ہی کیفیت بت اسلامیہ کی ہوئی چاہیے۔ بے شک اُس میں مختلف نسلی گروہ ہوں گے اور ان کے رنگ بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہ ہوں گے، مگر اسلام سے تعلق پیدا ہو جانے کے بعد ان سب کو بچھنے رشتے بھول جانے چاہییں تاکہ صرف اسلام کا رشتہ باقی رہ جائے۔

۱۵۲۔ ہماری ملت شہد کا وہ چھٹا ہے جو حضرت ابراہیمؑ کے ہاتھوں تیار ہوا اور اس میں شہد وہ ایمان ہے، جس کا عملی ثبوت حضرت مہدیؑ نے دیا اور اسی ایمان کی دعوت حضرت کی زبان پر جاری ہوئی۔

۱۵۳۔ اگر تو نسب اور نسل کو ملت کا جزو بنائے گا تو ظاہر ہے کہ اخوت کے کاروبار میں رخصت پیدا ہو جائے گا یعنی برادری کی وہ شان کیوں قائم رہے گی جو رنگ و نسب اور خون سے بہت بالا ہے۔
 یاد رکھ کہ ہماری زمین میں تیسرا ریشہ جڑ نہیں پکڑ سکتا کیونکہ تیرے انکار و خیالات بھی تک

نامعلوم ہیں۔

مراد یہ ہے کہ نسب کو ملت کا جزو بنانے سے اس اخوت میں خلل پیدا ہو جائے گا جسے پختہ اور استوار کرنے کے لیے اسلام دنیا میں آیا اور نسب کے دعویدار کو سماج بشک مسلمان کہہ لیا جائے، لیکن اس کی فکر و نظر کو مسلمان نہیں مانا جاسکتا:

حضرت ابن مسعود کا واقعہ ۱۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود عشق کا چراغ جلانے والے تھے۔ ان کا جسم اور جان دونوں سر اپا عشق کی حرارت تھے۔

مطلب یہ ہے کہ ان کی مقدس ذات عشق حق کے لیے وقف ہو چکی تھی۔

۲۔ ان کے بھائی نے وفات پائی، اس صدمے سے ان کا سینہ جل اٹھا اور دل کا آئینہ گھٹل کر پانی ہو گیا:

۳۔ ان کا رونا دھونا ختم ہی نہ ہوتا تھا اور بھائی کے غم میں وہ ماؤں کی طرح آہ و فغاں کرتے تھے:

۴۔ ۵۔ کہتے تھے: افسوس! وہ عقیدت کا سبق لینے والا جو نیا دین کی درس گاہ میں میرا رفیق تھا، انہوں نے

سرد کی طرح بند قامت میرا بھائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں میرے برابر چلتا تھا، افسوس! وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے محروم ہو گیا اور میری آنکھیں حضور کے دیدار سے روشن ہیں۔

اس حکایت سے ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے اسلام لانے کے بعد صرف

ایک رشتہ باقی رہ گیا تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا رشتہ تھا۔ اسی کو اسلامی رشتہ کہا جاتا ہے۔

حضرت ابن مسعود اپنے بھائی کو یاد کرتے تھے تو اسی رشتے سے یاد کرتے تھے یہی ہر مسلمان کی خصوصیت ہونی چاہیے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ۱۔ ہمارا باہم رشتہ روم اور عرب پر موقوف نہیں اور نہ اس سے نسب کا کوئی تعلق ہے۔

یعنی نہ ہمارے نزدیک جغرافیائی حدود کوئی حیثیت رکھتے ہیں اور نہ نسب و خون:

۲۔ ہم نے حجازی محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگایا ہے، اسی سبب سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رشتہ بڑھ گیا ہے:

۳۔ یہی جنت ہمارے نزدیک ایسا تعلق ہے کہ اس سے زیادہ کسی تعلق کی ضرورت نہیں۔ ہماری آنکھوں کے

لیے حضور کی شراب کا نشہ کافی ہے۔

۴۔ جب اس شراب کی مستی ہمارے خون میں دوڑی تو جتنے پڑا نے تعلقات اور پرانے رشتے تھے ان نے جلا دیے

اور ایک نیا رشتہ پیدا کر دیا۔

۵۔ حضور کا عشق ہی ہمارے لیے یک جا رہنے کا سامان ہے۔ یہ عشق خون کی طرح ملت کی رگوں میں دوڑ رہا ہے:

۶۔ عشق جان میں اتر جاتا ہے اور نسب صرف جسم تک محدود رہتا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ عشق کا رشتہ

نسب کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہے۔

- ۷۔ اگر ٹوٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو لگائی ہے تو نسب سے بے تعلق ہو جاتا بلکہ ایران و عرب سے بھی رشتہ توڑ لے۔
- ۸۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی حضور کی طرح اللہ کا نور ہے۔ ہمارے ہستی حضور ہی کے عشق سے پیدا ہوئی ہے۔
- ۹۔ اللہ کے نور کی اصل حیثیت کون ڈھونڈتا ہے؟ جس خلعت کا تعلق حق سے ہوا اسے تانے بانے کی کیا ضرورت ہے؟
- ۱۰۔ جس شخص کے پاؤں تک اور باپ دادا کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے ہیں یقین کر لینا چاہیے کہ وہ کم یل و کم یول کی حقیقت سے بالکل بے خبر ہے یعنی سورہ اخلاص کے اس حکوے کا مطلب ہی یہ ہے کہ نہ تو مسلمان کسی جغرافیائی کشور اور ولایت کا پابند رہے، نہ نسب اور رنگ کا۔ جو مسلمان ان رشتوں میں جکڑا رہے گا وہ کم یل و کم یول کی کم یول پر پتھے ایمان کا مستحق نہیں سمجھا جاسکتا۔

چوتھا باب

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

(اور نہ کوئی ہستی اس کے درجے اور برابر کی ہوئی)
مسلمان کی شان برتری | لا تحزنوا وانتم الاعلون - اشارہ ہے سورہ آل عمران کی اس آیت کی طرف:
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ
اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
اور دیکھو، نہ تو ہمت ہارو نہ ٹھٹھکیں ہو۔ تمہیں سب سے مراد ہندو، بشرطیکہ تم سچے مسلمان ہو۔

غور۔ شور۔ ہند آواز۔

تندرہ کرک۔

بذل۔ بخشش۔

عناول۔ عندلیب کی جمع۔ ٹیلیں۔

کہنہ چنبر پرانا حلقہ یا چکر، سراد آسمان۔

۱۔ مسلمان، جس نے دنیا کی طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اس تو لگانے والے کی فطرت کے بارے میں کیا سمجھا جائے؟

۲۔ اس کی مثال اس گل لالہ کی ہے جو بہاڑ کی چوٹی پر اگتا اور وہیں نشوونما پاتا ہے کسی پھول چھنے والے کا گوشہ دامن

اُس نے نہیں دیکھا، یعنی اُس تک چھپنے والے کا ہاتھ کبھی نہیں پہنچا۔

۳۔ اُس گل لالہ کی آگ صبح کے رندائی سانسوں سے بھر گئی ہے :

مطلب یہ کہ علی الصباح ہلکی ہلکی نسیم چلتی ہے تو اُس لالے میں انتہائی تازگی و شادابی پیدا ہو جاتی ہے۔

۴۔ آسمان اسے اپنی گور سے باہر نہیں جانے دیتا۔ یہی سمجھتا ہے کہ وہ کوئی تارا ہے جو چلتے چلتے دوسروں سے پیچھے رہ گیا ہے :

۵۔ سب سے پہلے سورج کی کرن اسے چومتی ہے اور شبنم اس کی آنکھوں سے نیند کا گرد غبار دھوتی ہے :

یہ اشعار شاید بہ ظاہر شاعرانہ تخیل معلوم ہوں، لیکن حقیقت میں ان کا ایک خاص مقام ہے۔ اقبال سورہ اخلاص کی مندرجہ بالا آیت کے تحت مسلمان کی شان برتری واضح کرنا چاہتے ہیں اور بہ طور تمہید یہ شعر لکھے، جن میں برتری دوسرے بندے کی نہایت پاکیزہ تصور پہاڑ پہاڑ گئے دلسلے کی شکل میں پیش کیا اور اس کی تربیت و نگہداشت کے نہایت پاکیزہ اسباب بیان فرمائے۔ ان اشعار کو مسلمان پڑھا لے تو واضح ہو گا کہ وہ درجے میں سب سے اونچا ہے۔ کسی جاہل کا ہاتھ اُس تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ قدرت کی بہترین چیزوں سے فیض حاصل کرتا ہے۔ آسمان خود اس کا نگہبان اور کائنات کی مختلف چیزیں اس کی خدمت گزاری میں مصروف ہیں :

۶۔ فرماتے ہیں : اے مسلمان! تجھے خدا کی اس صفت سے رشتہ مستحکم کر لینا چاہیے جو لکھنے والے کو کفو اھدا میں بیان ہوئی ہے، یعنی اس کے برابر کوئی نہیں۔ یہ رشتہ مستحکم ہو جائے گا تو تو دنیا کی قوموں میں بے مثال بن جائے گا۔

۷۔ وہ پاک ذات ہے، جو اکمل ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ اُس کا بندہ بھی کوئی شریک گوارا نہیں کر سکتا۔

۸۔ مومن ہر بلند تر سے بلند ہے۔ اس کی غیرت کسی ہمسر کو برداشت نہیں کر سکتی :

۹۔ وہ لا تھزنو کا خزانہ پہنے ہوتا ہے، یعنی اسے کسی چیز کا غم نہیں ہوتا اور اتم الا علون (تمہیں سب سے بلند ہے) کا تاج اس کے سر پہ ہوتا ہے :

۱۰۔ دونوں جہانوں کا بوجھ وہ اپنے کندھے پر اٹھا لیتا ہے۔ خشکی اور تری دونوں اس کی آغوش میں پڑتی ہیں۔

۱۱۔ بجلی کی کڑک کے شور پر اس کے کان گئے رہتے ہیں۔ اگر برقی گرتی ہے تو اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیتا ہے۔

ان اشعار سے بہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جتنے مشکلات و مصائب ہیں مسلمان

ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اور دوسری قوموں کو بھی ان سے بچاتا ہے :

خیر و شر کا معیار | ۱۔ باطل سے سامنا ہو جائے تو مومن توار بن جاتا ہے۔ حق کی حفاظت کا موقع آجائے

تو وہ فعال کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی کے امر و نہی، نیک و بد کی کسوٹی ہیں، یعنی مومن جس چیز کا حکم دے،

وہ نیکی اور جس سے روکے، وہ بدی ہے۔

۲۔ اُس کے انگارے کی گرہ میں سمیکڑوں شعلے ہیں اور زندگی کو اسی کے جوہر سے درجہ کمال حاصل ہوتا ہے۔

۳۔ ہمارے وجود کے اس جہان کی فضا میں مومن کی تجکیر کے سوا کوئی لغت پیدا نہیں ہو سکتا۔

۴۔ عفو و درگزر، عدل و انصاف اور سخاوت و احسان میں اس کا درجہ بہت اونچا ہے بلکہ غفے کی حالت میں بھی اس کے مزاج پر لطف و کرم ہی غالب رہتا ہے۔

۵۔ محاسن میں مومن کا سزا ترا نہ ریزہ ہوتا ہے تو دل خوش ہو جاتے ہیں۔ میدان جنگ کا وقت آجائے تو مومن کی حرارت ایمان بول بول گچھلا کر رکھ دیتی ہے۔

۶۔ باغ میں وہ ببلوں کا ہم نوا بن جاتا ہے، بیابان میں شکار پکڑنے والے شہباز کی شکل اختیار کر لیتا ہے؛

۷۔ اُس کا دل آسمان کے نیچے آسودگی نہیں پاتا۔ وہ اپنے جسم کے ساتھ آسمان پر پہنچ کر اطمینان کا سانس لیتا ہے؛

۸۔ مومن ایک ایسا پرندہ ہے جو تاروں کو دانے سمجھ کر ان پر چوڑھ مارتا ہے اور اس فضا میں اُترتا ہے جو اس آسمان

سے آگے ہے؛

۹۔ مومن کی حقیقی شان واضح کرنے کے بعد اپنے عہد کے مسلمان سے یوں مخاطب ہوتے ہیں: تو نے تیرے والد کے

بے کبھی پر نہیں کھوئے، تیری کیا حیثیت ہے؟ تو ایک کپڑا ہے جو مٹی کے نیچے اطمینان سے بیٹھا ہے،

۱۰۔ جانتا ہے کہ تو کیوں ذلیل ہوا؟ تیری ذلت کا اصل سبب یہ ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا اور زمانے کی گردش

کے شکوے کرنے لگا۔

مراد یہ ہے کہ مسلمان جن مصیبتوں اور آفتوں کا بہت بنا، اُن کا ذمہ دار وہ خود ہے کیونکہ

قرآن کو ترک کر دیا اور خدا نے کامیابی و کامگاری کے جو قاعدے بنا رکھے اور قانون مقرر کر رکھے

ہیں، ان کی پابندی نہ کی۔ اپنی نالائقی کو زمانے کی گردش کا نتیجہ قرار دینا ہرگز ٹھیک نہیں۔

۱۱۔ اُسے شبنم کی طرح زمین پر گرے والے تیرے پاس ایک زندہ کتاب قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، تو

اس سے زندگی کا سبق لے۔

۱۲۔ تو کب تک زمین سے چٹا رہے گا اور ذلت و خواری کی موجودہ حالت برداشت کرتا جائے گا؟ اٹھ،

سرو سامان اٹھا اور اسے اُچھال کر آسمان پر پہنچا دے۔

پانچواں باب

رحمۃ اللعالمین کے حضور میں عرض حال

رحمۃ اللعالمین | ہندو - غلام -

نابلو و مندری - بے مایگی - بے حقیقتی - بے حیثیتی -

فشل - سست و نرم - بیکار -

تبصیری - مشہور شاعر جس نے قصیدہ بردہ مکہ کر عالم رویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور جسے میں

مقدس چادر کے عیب سے سرفراز ہوا -

اعصار - عصر کی جمع کا زمانہ -

دھور - دہر کی جمع - زمانہ -

مرغولہ مویاں - گھنگریا لے بالوں والے - محبوب -

سارا - خالص -

۱ - حضور والا! آپ کا ظہور زندگی کا عہد شباب تھا اور آپ کا جلوہ زندگی کے خواب کی تعبیر تھا۔

مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پر یہ کائنات عہد شباب کو پہنچی اور اس کے اندر

اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں رکھی تھیں، انھوں نے درجہ کمال حاصل کر لیا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر زندگی کو

ایک خواب قرار دیا جائے تو اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو۔ حضور کے جلوے سے

دنیا روشنی حاصل کرے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضور ہی کی تعلیم میں زندگی کے خواب کی صحیح تعبیر نکلا ہو۔

۲ - حضور والا! ہماری زمین نے صرف اس وجہ سے اونچا درجہ حاصل کر لیا کہ آپ کی بارگاہ سے شرف پایا۔ آسمان

آپ کے لبو بام کو چومنے کی بدولت سر بلند ہوا۔

۳ - اس کائنات کا ہر پہلو آپ کے روئے مبارک کی چمک و مک سے روشن ہے۔ ترک ہوں یا تاجیک ہوں یا

عرب ہوں، سب آپ کے غلام ہیں۔

۴ - اس کائنات کا مرتبہ صرف آپ کی بدولت اونچا ہوا اور اس کی دولت آپ کے فقر کے سوا کچھ نہیں ہے۔

دوسرا مصرع خاص توجہ کا محتاج ہے۔ دولت اور فقر بہ یکساں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اقبال نے ظاہر کیا چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں جو دولت سب سے بڑھ کر بیش بہا تھی وہ حضورؐ کی پاکیزہ اور مظلوم زندگی تھی جس کا جوہر فقر تھا، لہذا وہی طریق زندگی اس کائنات کی حقیقی دولت بن گیا۔

۵۔ حضورؐ والے دنیا میں زندگی کا چراغ روشن کیا اور غلاموں کو آقا کی کاٹھنہ سکھایا۔

۶۔ آپؐ وگل کے اس مقام یعنی دنیا میں جتنے بھی وجود تھے، وہ حضورؐ کے بغیر اپنی بے باکی اور حقیقت پر شرماتے۔ وہ خاک کے ڈھیر معلوم ہوتے تھے۔ آپؐ کے نفس گرم نے ٹٹی سے آگ پیدا کی تو وہ سب آدمی بن گئے۔

یہاں آگ سے مراد بہ ظاہر عشق حق ہے۔ عشق حق کی مکمل تعلیم دنیا کو صرف رسول اللہ صلیم کے ذریعے سے

ہی۔ اقبال کہتے ہیں کہ پہلے یہ سب مٹی کے ڈھیر تھے، اگرچہ صورتیں آدمیوں کی سی تھیں۔ حقیقی آدمی اُس وقت بنے جب رسول اللہ صلیم نے ان میں عشق حق کی حرارت پیدا کر دی۔

۸۔ بے حقیقت ذرے اپنی خدا داد قوتوں سے آگاہ ہو گئے اور انہوں نے اُٹھ کر چاند اور سورج کے دامن حتام لیے۔ مسلمان کی کم تعلیمی اور حق ناشناسی | ۱۔ حضورؐ والا کہ جب سے میری نظر حضورؐ کے رُوسے اُٹھ کر پڑی ہے، حضورؐ

ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے ہیں۔ سیرت شریف میں آیا ہے کہ فرمایا: تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے محبوب نہ ہو جاؤں، یقیناً ہر صاحب ایمان مسلمان کے نزدیک رسول اللہ صلیم دنیا بھر سے محبوب ترین اور جسے معاذ اللہ یہ مقام حاصل نہ ہو، وہ ایمان کی لذت سے محروم رہ گیا۔

۲۔ عشق نے میرے اندر آگ بھڑکائی۔ اب اسے فرصت مبارک ہو کہ میری جان جل چکی۔

۳۔ اب میرے پاس ایک آدم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اسی کو میں اپنے امیر سے گھر کا دیا سمجھتا ہوں؛

۴۔ حضورؐ جو غم میرے رگ و پے میں رچا ہوا ہے، اُسے عرض کرنے سے رُکے رہنا مشکل ہے۔ شراب کس طرح صراحی میں پھنسی رہ سکتی ہے؟

۵۔ مسلمان حضورؐ والا کی تعلیم سے بے بہرہ ہو گیا۔ یہ حرم پاک پھر بُت خانہ بن گیا۔

۶۔ قسم قسم کے بُت ہیں۔ منات ہے، لات ہے، عزلی ہے اور ہبل ہے۔ ہر شخص کوئی نہ کوئی بُت بفل میں دبائے پھرتا ہے۔

۷۔ ہمارے مذہبی پیشوا کفر میں برہمنوں سے بھی آگے نکل گئے۔ ان میں سے ہر ایک نے دماغ میں مومنات سجھا رکھا ہے۔

۸۔ انہوں نے عرب سے سرو سامان اُٹھا لیا اور عجم کے شراب خانے میں جا کر سو گئے۔

۹۔ اُن کے اعضاء عجم کے برف آمیز بانی سے بے حس و حرکت ہو گئے اور ان کی شراب اُن کے آنسوؤں سے

زیادہ سرد ہے؛

- ۱۰۔ وہ کافروں کی طرح موت سے ڈرتے ہیں اور ان میں سے کسی کے بھی سینے میں دل زندہ موجود نہیں۔
- ۱۱۔ میں نے ان لغزشوں کو طیبہوں کے سامنے سے اٹھایا اور حضور والا کی پیشگاہ میں سے آیا۔
- ۱۲۔ یہ سرچکے تھے میں نے انہیں آب حیات کی باتیں سنائیں اور قرآن کے مجیدوں میں سے ایک مجید انہیں بتایا کہ شاید یہ پھر زندگی سے ہرہ و ہرجائیں۔
- ۱۳۔ میں نے نجد کے دوستوں اور رفیقوں کی داستانیں سنائیں اور نجد ہی کے بارخ سے ان کے بے خوشبودار۔
- ۱۴۔ میں نے نغمے کی فتح روشن کر کے مجلس کو جگمگا دیا اور قوم پرندہ ہرگی کا لہذا آفر کا کرنا چاہا۔
- ۱۵۔ انہیں نے سنتے ہی کہا کہ یہ شخص تو ہم پر فرشتوں کا نستر پھونک رہا ہے اور جن ترانوں کا شور مچانے پر پاکر بکھارے۔ وہ تو فرشتوں کے سامنے اٹھ رہے ہیں۔
- بارگاہ حضور میں التجا ۱۔ اے وہ پاک ذات! جس نے بغیری کو روانے مبارک سے سر فرادی بخشی اور مجھے سلمیٰ کا ساز عطا کیا، یعنی یہ کام سونپا گیا کہ اسلامی تہذیب کو سناؤں،
- ۲۔ ان غلط اندیشوں کو ذوق حق عطا کیجیے۔ افسوس کہ یہ اپنی متاع کو نہیں پہچانتے، یعنی میں جو کچھ ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ انہیں کا سرمایہ اور انہیں کا سرمایہ ہے، مگر انہیں کوئی اندازہ نہیں کہ غلط اندیشی سے سمجھ رہے ہیں کہ انہیں کی باتیں انہیں سنائی جا رہی ہیں،
- ۳، ۴، ۵۔ اگر میرے دل کا آئینہ جو ہر دل سے خالی ہے، اگر میری باتوں میں قرآن مجید کے سوا بھی کچھ ہے تو حضور والا آپ کی روشنی تمام زمانوں کے لیے صبح کا سرور سامان ہے اور آپ کی آنکھ سینے کے اندر کی سب چیزیں دیکھ رہی ہے۔
- آپ میری فکر کی عزت و حرمت کا پردہ چاک کر دیجیے اور ایسا انتظام فرمائیے کہ میرے کانٹے سے پھولوں کی یہ کیاری پاک ہو جائے۔
- ۶۔ زندگی کا لباس میرے جسم پر تنگ کر دیجیے اور الفت کو میری برائیوں سے بچائے رہے۔
- ۷۔ میرے بے سود سامان کھیت کو بے نرنہ ہونے دیجیے اور اسے اپنے ابرہہ ہمارے فیض نہ بخشے۔
- ۸۔ میرے انگور کی رگوں میں شراب خشک کر دیجیے اور میری کافوری شراب میں زہر ڈال دیجیے۔
- ۹۔ قیامت کے دن مجھے ذلیل در سوا ہونے دیجیے اور اپنے پاؤں کے بوسے سے بے نصیب رکھیے۔
- ۱۰، ۱۱۔ اگر میں نے صرف قرآنی اسرار کے موتی پروئے ہیں اور مسلمانوں کے سامنے سچی باتیں کہی ہیں تو حضور والا آپ کا احسان ہر بے حیثیت کو صاحب حیثیت بنا دیتا ہے۔ میں نے جو کچھ کہا اس کے بدلے میں صرف آپ کی دعا کافی ہے۔
- ۱۲۔ عز و جلال دے خدا کی بارگاہ میں عرض کیجیے کہ میرا عشق حق عمل سے ہمکنار ہو۔
- ۱۳، ۱۴۔ مجھے عملگین جان کی دولت بخشی گئی ہے اور دین کے علم سے بھی حصہ ملا ہے۔ خدا سے عرض کیجیے کہ مجھے عمل میں زیادہ استواری نصیب ہو۔ میں ابرہہ ہمارے پانی کا قطرہ ہوں، مجھے گوہر بنا دیا جائے، یعنی جان جزیں اور

علم دین کی دولت، اس وقت تک حقیقی حیثیت حاصل نہیں کر سکتی، جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ پانی بہر حال پانی ہے، خورہ معمولی بادل کا ہو یا ابر بہار کا لیکن وہ عمل سے گوہر بنتا ہے اور جب تک گوہر نہ بنے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔

سایہ دیوار میں مرقد کی آرزو ۱۔ جب سے میں اس دنیا میں جہان کا سر سامان لے کر آیا ہوں، ایک آرزو آرزو دل کی آغوش میں پاتا رہا ہوں۔

۲۔ وہ دل کی طرح میرے سینے میں مطمئن بیٹھی ہے اور میری زندگی کی صبح سے شناسا چلی آ رہی ہے۔
 ۳۔ جب میں نے والد سے حضور والا کا نام مبارک سیکھا تو ساتھ ہی اس آرزو کی آگ بھی روشن ہو گئی؛
 ۴۔ میری عمر بڑھتی گئی اور آسمان زندگی کے جوئے میں مجھ سے کام لیتا رہا۔ میری یہ آرزو زیادہ جوان ہوتی رہی اور جوں جوں یہ شراب پرانی ہوتی گئی، اس کی قیمت بڑھتی گئی۔
 ۵۔ اس آرزو کو میری مٹی کے نیچے گوہر کی حیثیت حاصل ہے اور میری رات کی تاریکی میں صرف اسی ایک ستارے کی روشنی ہے۔

۶۔ تاء ۱۔ میں مکتوں لالہ رُویوں سے ملتا جلتا رہا اور گھنگریالے بالوں والے حسیفوں سے محبت کرتا رہا۔ چاند جیسی پیشانی والے محبوبوں کے ساتھ بادِ نوشی کی اور اطمینان و سکون کا چراغ بجاتا رہا۔ میرے خرمی کے گرد بھدیاں منڈلاتی رہیں اور میرے دل کا سامان رہنما اٹھا کر لے گئے لیکن اس آرزو کی شراب میری جان کی صراحی سے گرنہ سکی اور یہ خاص سونا میرے دامن سے باہر نہ نکل سکا۔

۱۱۔ میری بُت ساز عقل نے زنا رہن پہن لیا اور اس کا نقش میری جان کی ولایت میں بیٹھ گیا۔
 ۱۲۔ سالہا سال میں شک میں مبتلا رہا اور یہ شک میرے خشک دماغ سے الگ نہ ہوتا تھا۔
 ۱۳۔ میں نے یقینی علم کا ایک حرف بھی نہیں پڑھا تھا اور فلسفے کی اُس بستی میں پڑا رہا جس کا سر پایہ وہم و گمان کے سوا کچھ نہ تھا۔

۱۴۔ میری تاریکی حق کی روشنی سے بیگانہ تھی اور میری شام کو شفق کا نور نصیب نہیں ہوا تھا۔
 ۱۵۔ اس حالت کے باوجود وہ آرزو میرے دل میں سوئی رہی، گویا صدف کی آغوش میں موتی سویا ہوا تھا۔
 ۱۶۔ آخر یہ آرزو میری آنکھ کے ساغر سے ٹپک پڑی اور اس نے میرے ضمیر میں نغمے پیدا کر دیے۔
 ۱۷۔ اے وہ پاک ذات! جس کے سوا کسی کی یاد میری جان میں سما نہیں سکتی مگر اجازت مرحمت ہو تو میں وہ آرزو زبان پر لے آؤں؟

۱۸۔ زندگی میں عمل کا کوئی سامان نظر نہ آتا تھا، اس لیے میں اپنے آپ کو اس آرزو کے لائق نہیں سمجھتا تھا، مجھے

اس آرزو کے اظہار سے شرم آتی ہے، البتہ حضورؐ کی شفقت میرا حوصلہ بڑھا رہی ہے؛
۲۰۔ حضورؐ والوں کی شانِ رحمت نے دنیا کو نوازتوں سے سرفرازی بخشی۔ میری آرزو یہ ہے کہ آخری سانس حجاز میں
پورا ہو۔

- ۲۱۔ ایک مسلمان جو اللہ کے سوا بر شے سے بیگانہ ہے، کب تک بُت خانے میں نہ ناری بنا بیٹھا رہے؛
۲۲۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ جب اس کی زندگی کے دن ختم ہوں تو اس کا جسدِ بُت خانے کی آغوش میں رکھا جائے؛
۲۳۔ اگر میری خاک کے اجزاء قیامت کے دن حضورؐ والوں کے دروازے سے اٹھیں تو میرا موجودہ دور کتنا ہی باعثِ
افسوس ہو لیکن آئندہ دور تو انتہائی خوش نصیبی کا ہو گا۔
۲۴۔ کتنا مبارک ہے وہ شہر جہاں آپ تشریف فرما تھے۔ کتنی پاکیزہ ہے وہ خاک جہاں آپ آرام فرما ہیں۔
۲۵۔ عاشق کے لیے حُبِ وطن کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دوست کے مسکن اور اپنے بادشاہ کے شہر میں پہنچے؛
۲۶۔ حضورؐ والو! میرے ستارے کو روشن آنکھ بخشیے اور میرے لیے اپنی دیوار کے سایے میں قبر کی جگہ عطا کیجیے؛
۲۷۔ تاکہ میرے بے قرار دل کو قرار نصیب ہو، میرے پاس میں بستی پیدا ہو جائے اور میں آسمان سے کہوں
کہ دیکھ، مجھے کیسا آرام نصیب ہوا۔ تو میرا آغاز دیکھ چکا ہے، اب میرے انجام پر بھی ایک نظر ڈال؛

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بن سکتے
ہیں مزید اس طرح کی شانِ دار،
مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے
ہمارے ویس ایپ گروپ کو جوائن کریں

ایڈمن پینل

عبداللہ عتیق : 03478848884

صدرہ طاہر : 03340120123

حسین سیالوی : 03056406067

ڈاکٹر سر محمد اقبال کی زندہ جاوید تصانیف

نام کتاب	مختصر تفصیل	قیمت
بانگ درا	حضرت علامہ اقبال مرحوم کی تمام تصانیف کو مرحوم کے	۵۱/-
ضرب کلیم	صاحبزادہ والا قدر ڈاکٹر شیخ جاوید اقبال کے زیر ہدایت خاص	۳۱/-
ارمغان حجاز	انتظام و اہتمام سے طبع کرانے کا فخر بھی اس ادارے کو حاصل ہے۔	۲/۵۰
پیام مشرق	سر تصنیف حسین و جمیل جلد سے مزین	۲/۵۰
زبور عجم		۲/۵۰
بال جبریل		۲۱/-
جاوید نامہ		۵۱/-
شعوی پس چہ باید کرد مع مسافر سرود رفتہ	علامہ اقبال کا وہ کلام جو ان کے مرتب کردہ دو ادین میں شامل نہیں کیا	۲/۵۰
		۸۱/-

شیخ غلام علی اینڈ سنز کشمیری بازار لاہور

شرح کلام اقبال

قیمت	مختصر تفصیل	نام کتاب
۵/-	مولانا غلام رسول مہر	مطالب بانگ درا
۴/-	کے	مطالب بال جبریل
۳/-	افادہ بخش	مطالب ضرب کلیم
دیر طبع	قلم	مطالب ارمنان حجاز
"	سے	مطالب پیام مشرق
"	شرح	مطالب زبور عجم
"	کلام اقبال	مطالب جاوید نامہ
		مطالب
"		پس چہ باید کرد

شیخ غلام علی اینڈ سنز کشمیری بازار لاہور